

ઉપદેશમાળા.

ભાગ ૧ લો.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૪૬૩

વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ ઉપદેશમાળા-૧

વિષય પૃષ્ઠ: ૪૪

અંબાવીદાસ ડોશાણી શેઠ,

તમામ ખર્ચ માથે લેનાર.

AMBAVIDAS DOSANI SETH.

Defrayer of the Conference Expenses.

શ્રી વિતરાગાય નમઃ

અદાર પાપસ્થાનક નિરૂપણ.

જ્યાં જાણ્યો નિજરૂપકો, ત્યાં જાણ્યો સખલોક;
નાહિ જાણ્યો નિજરૂપતો, સખ જાણ્યો શો દોક.

સર્વ હક્ક સ્વાધિન

મે.ા અંબાલીદાસ ડાસાણીના ખર્ચે

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર,

ઓઘડલાલ ખીમચંદ શાહ,

મોરબી.

અમદાવાદ

શ્રી જૈન પ્રિન્ટિંગ પ્રેસનાં શા. જઠાલાલ

દલસુખભાઈએ છાપ્યું

સન ૧૯૬૨

સન ૧૯૦૬

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-સંગ્રહ

૧૪૬૩

પ્રભુ સ્તુતિ.

જેનું દર્શન સર્વથી અધિક છે, આ ભારતે ગાજતું,
જે સતત સુખ તણા રસ ભર્યા, સ્યાદ્વાદથી રાજતું;
જેમાં વાદિ ગજેન્દ્ર કેશરી બન્યા, સર્વે સુરિ પાંડિતા,
તે શ્રી વીર જિનેન્દ્રના ચરણમાં, રહેજો મતિ મંડિતા.

ગુરુ સ્તુતિ.

જે ધારી યતિ ધર્મ ધીર બનિને, સ્વાધ્યાય રંગે રમે,
જેને મી જિનદેવના ગુણુ ભર્યા, સદ્ગીત ગાવાં ગમે;
રાખે નિર્મળ નિષ્કલંકિત સદા, જે ચંદ્ર ચારિત્રનો
તેવા શ્રી ગુરુ ચરણમાં પ્રણયથી, ભાવે નમો સજ્જનો.

અર્પણ પત્રિકા.

જૈન શ્વેતામ્બર સ્થાનકવાસી કોન્કરન્સના

આશ્રયદાતા. શેઠજી સાહેબ,—

મેતા અંબાવીદાસ ડાસાણી—મોરબી.

મહાશય ?

આપ એક ઉદાર, શ્રીમાન, કીર્તિમાન, અને યશસ્વી જૈન ગ્રહસ્થ છો. ધર્મ પ્રત્યેનો આપનો પ્રેમ અવર્ણનીય અને અનુકરણીય છે. વળી આપ પરમ શ્રદ્ધાળુ છો. જ્ઞાતિમાં પણ આપ માન અને મહત્તા પામેલા છો. ધનપરનો મોહ ઉતારી શુભ કાર્યમાં તેનો સદ્-વ્યય કરવાનો ઘડો લેવા લાયક દાખલો એસાડનાર પણ આપજ છો. વળી આ લઘુ પુસ્તક છપાવી પ્રસિદ્ધ કરવાનું ખર્ચ આપનાર પણ આપજ છો, તે કરતાં પણ વિશેષ પ્રશંસનીય કોન્કરન્સરૂપી મહાન અગત્યના કાર્યની પ્રથમ શરૂઆત આપનીજ સહાયથી થયેલી છે. તેની યાદી દાખલ આ લઘુ પુસ્તક આપનેજ અર્પણ કરી કૃતાર્થ થાઉં છું.

સં. ૧૯૬૨ ના ફાગણ સુદ ૩

તા. ૨૬-૨-૦૬ મોરબી

લી. હું-હું.

આપનો જૈન બધુ

આધડલાલ ખીમચંદ સાહેબ

મસ્તાવના.

મનુષ્ય જન્મ સર્વોત્તમ છે, કારણ કે મરણરૂપ કાળના કિંદા-
માંથી નીકળવાનો દરવાજો છે. જ્યાં સુધી ઇંદ્રિયો અનુકુળ છે. જરા-
રૂપી ભય આવ્યો નથી, શરીરરોગથી ઘેરાયેલ નથી, તથા પરવશ
થયેલ નથી, ત્યાં સુધીમાં જે જે ધર્મ કાર્યો બની શકે તે કરી લેવાં.

કાળની અનંતતા તરફ મનુષ્ય જ્યારે દ્રષ્ટિ કરે છે, ત્યારે તેને
પોતાનું જીવન અદ્ય અને ક્ષણિક જણાય છે. મનુષ્ય જીવન અલબત્ત
કાળની અનંતતાની અપેક્ષાએ એક પળનો ચમકારો માત્ર છે. પરંતુ
તેટલા સમયમાં જે સત્ય સમજાયતો તેનો ઉપયોગ સંપૂર્ણ સાધ્યત
સુખને આપનારો થાય છે. આ સત્યનું આલંબન ધર્મે ઉપર રહેલું
છે. વિતરાગી મુનીઓનો નિત્ય સર્વોત્તમ બોધ એવો છે કે “ધર્મ
એ શી વસ્તુ છે? અને તે સૌથી ઓળખાય છે?” તે જા-
ણવા માટે દરેક મનુષ્યે વિચાર કરવો, એ પોતાનું કર્તવ્ય છે. ઉક્ત
કર્તવ્યતાનો વિચાર કરી જે પુરૂષ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ
ચારે પુરૂષાર્થને સાધે છે, તે પુરૂષ પોતાના મનુષ્યપણાને સફળ કરે
છે. એ ચારમાં ધર્મને પ્રથમ ગણ્યો છે. તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે
જો ધર્મ સહીત અર્થ અને કામને સાધવામાં આવે, તો તે સફળ
થાય છે, અને પ્રાપ્ત મોક્ષને આપે છે. પણ જો ધર્મને તજ દઈ
એકલા અર્થ અને કામને સાધવાથી પરિણામે તે દુઃખદાયક થાય
છે. માટે ધર્મની મુખ્યતાએ બાકીના પુરૂષાર્થ સાધવા.

ઉક્ત ધર્મનું રહસ્ય અને તેના તત્વનું સ્વરૂપ અતિ સૂક્ષ્મ વિ-
સ્તારવાળું છે. તેનું અનુભવ રૂપ સ્વરૂપ સમજવામાં સ્વસંવેદનપણું

તથા ગુરુગમની સંપૂર્ણ આધાર જોઈએ. જ્યારે ધર્મનું
રહસ્ય અને તેના તત્ત્વનું સ્વરૂપ યથાર્થ રીતે સમજવામાં
આવે અને તે પ્રમાણે વર્તન કરવામાં આવે ત્યારે જ માર્ગ-
નુસારીપણું થાય છે. તેવી અભિલાષા ધારણ કરનારી
ઉત્તમ જીવના હિતાર્થે પૂર્વાચાર્યાએ મહાન કૃપા કરી અનેક
અર્થો કરેલા છે. તે એવા વિચારથી કે કાળાંતરે પણ ઉત્તરોત્તર તે
ઉપદેશો આપશે તેમ આજે ઉપદેશ માળાના નામનું લઘુ પુસ્તક
પણ આપણને ઉપદેશ આપે, એવા હેતુથી પૂર્વાચાર્યાના રચેલા
અર્થોમાંથી સારરૂપે સંગ્રહ કરી રચેલ છે.

આ પુસ્તક રચવામાં મનુષ્ય પ્રકૃતિને સુલભ એવા પ્રમાણથી
કે દ્રષ્ટિ દોષથી જે કાંઈ આજીવિરૂદ્ધ લખાયું હોય, અથવા પ્રકૃતિ
સુધારવામાં ભૂલ થઈ હોય, તે તે સુધારી વાંચવા નમ્ર વિનંતિ
છે, અને થયેલ ભૂલની યાચના ચાહીએ છીએ.

અમારો ઉદ્દેશ જૈન ક્રમમાં સત્ય ધર્મ સમજાય તેમ કરવાનો
છે. તે હેતુ પાર પાડવાનો રસ્તો એ છે કે આવા ઉપયોગી પુસ્તકો
શ્રીમંતોની સહાયથી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે, તો જ બને. જેમ આ
પુસ્તકને શ્રીમંતવર મેતા આશ્રમાવીદ્વાસ ડાસાણીએ ઉક્ત પ્રદારની
મદદ આપી છે; તેમ અન્ય ધનવંત પુરોહિતોએ તેમનો દાખલો સેવાતી
જરૂર છે. કારણ કે દ્રવ્યની સાર્યકતા તેના સદ્વ્યયમાં સમાયેલી છે.

પ્રસિદ્ધ કર્તા.

મોરબી શહેરની જહોજલાલી.

સૌરાષ્ટ્ર દેશની ઉત્તરમાં આવેલી મચ્છુ નદીના કિનારાપર મોરબી શહેર છે. તેમાં કાયાણી કુળદ્વીપક શ્રીમંત મહારાજ ધિરાજ નેકનામદાર ખુદાવીદ. ઠાકોર સાહેબ શ્રી ૭ સર વાઘજી બહાદુર જી. સી. આઈ. ઇ. રાજ્ય કરેછે, તેમની ખ્યાતિ પૃથ્વીપરના તમામ દેશોમાં અવિદિત પ્રસરેલી છે.

તામ્તનશીન થયા પછી તેમણે મોરબી શહેરને ઈંદ્રપુરી સમાન બનાવવા તન, ગન, ધનથી સતત પ્રયાસ કર્યો છે. અને કરેછે, હિંદુસ્તાનનું પશ્ચિમ કિનારાનું મુખ્ય બંદર મુંબાઈ શહેરની માફક અનેક પ્રકારની ભવ્ય બાંધણીથી આ નગરને સુશોભિત કરવામાં જરા પણ પાછી પાતી કરી નથી. આ શહેરમાં બજારની લાઘન, ગ્રીન ચોક, ઇટાલીયન ફેસનની દરગાહી મહેલાત, સર્વથી ઉંચો લોકોનો ટાવર, ગ્રેન મારકીટ, કસ્ટમ હાઉસ, લાઇસ્કુલ, રેલવે ટ્રમ્વેની ઓફીસો, એશિયનમ, જીન, ફુલપ્રેસ, મીલ, પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ, પેટ્રોલ હાઉસ, ગેસ્ટ હાઉસ, નજરબાગ, વિદ્યાયત્રી બાંધણીના યુરોપીયન લોકોને રહેવા લાયક બંગલાઓ, છત્તાદિ અનેક ભવ્ય મકાનો બાંધાવેલાં છે. તેથી આ શહેરની જહોજલાલી પ્રખ્યાતિ પામી છે. વળી હાલનાં વખતમાં જૈનશ્વેતાંતર સ્થાનકવાસી કોન્ફરન્સની પ્રથમ શરૂઆત નામદાર મહારાજ સાહેબની સંપૂર્ણ કાગળ પૂર્વક સહાયથી તેમના આ પાયતખ્ત શહેરમાં બરાણી છે. જેથી આખા હિંદુસ્તાનમાંથી તે ધર્મના પ્રતિનિધિઓ, વિઝિટરો તથા લોકાંગીયરોનું આ રમણીક શહેરમાં પધારવું થયું છે. એ પણ ઘણી ખુશાલીની વાત છે. આ ખુશાલીનો અહીંના નાગરીક જનોને તથા અત્રે પધારેલા ગૃહસ્થોને લાભ આપનાર મેતા અંબાવીદાસ ડોશાણી છે. તે આ ખુશાલી પ્રસંગે તેમની ટુંક વૃતાંત સાથે ઝોળખાણ આપવી યોગ્ય ધારીએ છીએ.

જૈન ચેતામ્બર સ્થાનકવાસી ડોન્કરન્સના આશ્રયદાતા.

મેતા અંબાવીદાસ ડોશાણીનું હંક વૃત્તાંત.

તેમના વડવા મેતા મકનજી નાથાણી મોરબીની વાયવ્ય કા-
શ્યમાં આશરે બાર માઉને અંતરે આવેલા માગીયા ગામમાં રહેતા
હતા. સાંથી તેઓ સંવત ૧૮૬૬ ની સાલમાં અત્રે આવેલ હતા.
તેમના વંશમાં પુણ્યશાળી પુરુષ ડોશામેતા થયા. તેમને જદવજી-
ભાઈ, દેવચંદભાઈ, જીવરાજભાઈ, અંબાવીદાસભાઈ તથા જુઠાભાઈ
નામે પાંચ પુત્રો થયા. તેઓ ગર્ભ શ્રીમંત છે. કારણ કે તેમના પિતા
ડોશા મેતા શ્રીમંત હતા. જ્યેષ્ઠ બંધુ જદવજીભાઈના દેહત્યાગના સ-
માચાર સાંભળતા તેમના પ્રત્યેના બંધુ પ્રેમથી તેમના વચેટભાઈ દે-
વચંદભાઈના પ્રાણ ઉડી ગયા. આ કેવી બંને ભાઈની પ્રીતિ ? કેવો
તેમનો અપ્રતિમ પ્રેમ ? આ પ્રેમનો કેવો આશ્ચર્યકારક દાખલો બ-
નેલો છે. આ પાંચે ભાઈઓમાં અન્યોઅન્ય આવેજ પ્રેમ હતો.
હાલ તે પાંચ ભાઈઓમાં અંબાવીદાસભાઈ તથા જુઠાભાઈ વિ-
ધમાન છે.

અંબાવીદાસભાઈ પ્રથમ અત્રે મેતા સામજી ત્રીકમજીને ત્યાં,
ખીજવાર રાજકોટમાં શાં નથુ ખીમજીને ત્યાં, ત્રીજવાર ગોંડલમાં
મોદી હરખચંદ ચત્રભજીને ત્યાં “ પરણ્યા હતા ” અને ચોથીવાર
અત્રે મેતા મોતીચંદ હરીભાઈને ત્યાં પરણ્યા છે. જે હાલ વિધમાન
છે. જેમનું નામ “ મણીબાઈ ” છે. પ્રથમની સ્ત્રી ગુજરી ગયા
પછી ખીજ એમ અડેક ગુજરી ગયા પછી ખીજ પરણ્યા હતા.

પણ એક અભાગ વધારે સ્ત્રી બિટીયાની કરમના હામીકારક હું ખદા-
યક રિવાજને ઉત્તેજન આપું નથી, વળી તેમને એકી સાથે એક
કરતાં વધારે સ્ત્રી કરવાનો પણ પ્રતિબંધ છે. તેમને વચલી બે
સ્ત્રીઓથી નવ પુત્રો તથા બે પુત્રીઓ મળીને અગિઆર સંતાન
થયાં હતાં તેમાં હાલ એક આશરે પંદર વરસની ઉમરની “જવલ”
નામે પુત્રી વિદ્યમાન છે. તે રાજકોટના મોદો જગજીવન હેમરાજના
પુત્ર મોહીલાલ જે સંવત ૧૯૬૦ ની સાલમાં સારી હોશથી અર્ધ
કરી મરણાવેશ છે.

તેમના બીજા ભાઈએ એકી જગજીવભાઈને ખુશાલચંદ (કા-
બાભાઈ) નામે એક પુત્ર છે જીવરાજભાઈને ભગવાનજી, મનસુખ
તથા મુલચંદ નામે ત્રણ પુત્રો પૈકી મુલચંદ શુજરી ગયેલ છે. દેવ-
ચંદભાઈને નીમચંદભાઈ નામે એક પુત્ર છે. અને જુહાભાઈને
ગોવિંદજી, લક્ષ્મીચંદ, રાયચંદ; તથા દલપત નામે ચાર પુત્રો છે.
વળી પુત્રોના પુત્રો મળી તેમના વંશમાં હાલ આશરે ૬૪ માણસ
વિદ્યમાન છે. એવી રીતે મેઢણીમાં આવ્યા પછી તેમના વંશની
વૃદ્ધિ થયેલી છે વળી તેમના કુટુંબીઓમાં પોપટભાઈ મોતીચંદ,
લાલચંદ મોતીચંદ, રૂપશી ભીમજી, ત્રીકમજી ભીમજી, વાલજી ભીમ-
જી, જટાશંકર ભીમજી, તથા મણીશંકર ભીમજીનાં મલીને આઠ
ધર છે. તેઓ સર્વ શ્રીમંત છે. પોપટભાઈએ ધર્મશાળા બંધાવી છે.
તેઓ કેળવણીને ઉત્તેજન આપે છે, તથા તેમના તરફથી સદાવ્રત
આપવા છે. તેમના વિનયી પુત્ર વિનયચંદભાઈ પણ તે કામમાં તે-
વાજ ઉત્સાહી છે. ત્રીકમજીભાઈ તરફથી પણ સદાવ્રત આપવામાં
આવે છે. એમ ઉત્તરોત્તર તેમનું કુટુંબ પુણ્યના કાર્યમાં સારો ભાગ
લેનાર છે.

અંખાવાદાસલાકર્મ પોતાના બાપબોથી જુદા પડ્યા પછી ના-
ણાંમાં સારો વધારો કરેલ છે. સમજસૂચકતા, હેશિયારી, ધીરજ
આદિ ગુણો તેમનામાં હોવાથી તેમણે વેપારમાં સારો લાભ મેળ-
વેલ છે કહેવત છે કે “ વ્યાપારે વસન્તિ લક્ષ્મિ ” તેમણે હાલ વે-
પાર નહિ કરવાનો નિયમ કરી સંતોષને ધારણ કરેલ છે, તેવી રીતે
તૃણા છીપાવવી એ જરૂરની છે. કારણ કે “ કાળ અદ્ય છે
અને તૃણા એનાંતી છે. ” તેને જો છીપાવવામાં ન આવે તો
ધી હોમેલા અમિતી જ્યાળા માફક વૃદ્ધિ પામે છે.

પંડિત પુરુષો કહે છે કે,

શ્લોક

દાનં ભોગો નાશસ્તિ સ્ત્રો, ગતયો ભવન્તિ ચિત્તસ્ય;
યોન દદાતિ ન શુંકે, તસ્ય તૃતીયાગતિ ભવતિ.

ભાવાર્થ-પૈસાની ત્રણ સ્થિતિ છે. દાન, ભોગ, અને નાશ જે
દાન નથી, ભોગ ભોગવતો નથી, તેનું ધન ચોર ચોરી નય
છે. રાગ લૂટી જાય છે, કે અમિતી બળી જાય છે. વળી “ લક્ષ્મી
વીજળીની માફક અંચલ છે પાણીના પુરની પેઠે આવીને
ચાલી જાય છે ” લક્ષ્મીનું એક સ્વરૂપ બનણી આજીવી આશ્વરે
બાર વરસ પહેલાં તેમને ગળે ‘ગુમડું’ ધેરવ હતું. ત્યાર તંગણુ આ
દેહ ક્ષણભંગુર છે, એમ ધારી શુભકાર્યમાં વાપરવા સારૂ આશ્વરે
પંદર હજાર રૂપિયા કાઢ્યા હતા આરામ ગ્રયાબાદ જે હજાર રૂ-
પિયાનાં ધર્મ પુસ્તકો સાધુ શ્રાવક વગેરેને વાંચવા માટે લખાવી
સ્થાનકમાં મૂક્યાં છે. વળી તેમના તરફથી કૂતરાને રોટલા, પાંચવાળી

જર, તથા સંઘાત અપાય છે. જ્યારે સીંબડીમાં મુનિ દીપચંદ્રજી
સ્વામી આતુરભાસ રહ્યા હતા ત્યારે તેમને વાંદવા જતાં ત્યાં સ્વામી
વાત્સલ્ય કર્યો હતો તથા પાંજરાપોળમાં સારી રકમ આપી હતી
એમ પોતાની જાંઘડીમાં પોતે પોતાને હાથેજ પૈસાનો સહવ્યય કર્યો
છે. વળી આ કેન્દરન્સ જેવા મહાન્ કાર્યમાં પણ પોતાની ઉદારતા
ખતાવી તમામ ખર્ચ પોતાની તરફથીજ કરે છે. જે ખર્ચ ધણાના
મળવાથી થાય, તે ખર્ચ તેમણે પોતાને એકલાનેજ માથે રાખેલ
છે; તે દંપતી લાંબુ આયુષ્ય ભોગવે અને આવાં ધર્મનાં મહાન્
કાર્યો તેમના સ્વહસ્તથી થાઓ એમ ઇચ્છું છું. તથાસ્તુ.

પ્રસિદ્ધ કર્તા.

॥ श्री वीतरागाय नमः ॥

अहार पापस्थानकनिरूपण

भंगलायन.

॥ अनुष्टुप छंद. ॥

कमठे धरणेंद्रेच, स्वोचितं कर्म कुर्व्याति ।

प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः पार्श्वनाथाय भ्रियेऽस्तुवः ॥

भावार्थ—प्राणांत उपसर्ग करनार ने कमठ, अने ते उपस-
र्गने निवारण करनार ने धरणेंद्र, जेव पोत पोताने वृत्ति हायने
करनार कमठ अने धरणेंद्र प्रत्ये जेवनी समान वृत्ति छे. जेवा
पार्श्वनाथ प्रभु तमारा कल्याणने अर्थे थाओ.

॥ नमोऽर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः ॥

अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, अने सर्व साधुश्च पं-
चपरमेष्ठीने नमस्कार हो—

आ संसारी जेव पोताना शुद्ध आत्मस्वरूपने भूखी जवायी
परपरिचुतिश्च शुभाशुभ कर्म विपाकना योग्यी, मनुष्य, देवता,
नाथी, अने तिर्ययादि आर भतिमां जेटवे जोराशी लाभ जवाये-
नीम अनादिभावधी परिजमणु कर्मा करे छे. तेम भवानु मरणु जे

છે કે તેણે શરીર, ઇન્દ્રિય, સુખ, અને પરિગ્રહને હિતકારી માન્યા છે, અને પોતાના અનંતાનંદમય આત્મસ્વરૂપને વિસારી મુક્યુ છે. પણ જો તે આત્મધર્મ તથા તેના સાધનાદિનો વિચાર કરે, તો તે શુદ્ધ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રમય આત્મધર્મને અવશ્ય પામે. તે પ્રમાણેના સાધનયુક્ત ચતુર્ગતિ પૈકી મનુષ્ય ગતિ છે.

એટલે કે મનુષ્યનો ભવ પામે, તોજ તે પાની શકાય તેમ છે. માટે સર્વ ભવમાં મનુષ્ય ભવ એ અપેક્ષાએ શ્રેષ્ઠ જો, જ્યારે પુણ્યની મોટી રાશી એકત્ર થાય છે ત્યારે જન્મ મરણરૂપ કાળના કિલ્લામાંથી નિકળવાના દરવાજા સમાન મનુષ્ય ભવ પાની શકાય છે. દશ દૃષ્ટાંતે દુર્લભ એવો જો મનુષ્ય ભવ કહ્યો છે તે ખરેખર સત્ય છે “ તે ઉપર એક શેઠના પુત્રોનું દૃષ્ટાંત. ”

કોઈ એક મોટી નગરીમાં અતિ ધનાઢ્ય ધનદ નામે શ્રેષ્ઠી વસતો હતો. તેને પાંચ પુત્રો હતા. તે ગામમાં અનેક ધનવંત પુરષો રહેતા હતા. તે ગામના રાજાએ એક વખત એવો સાદ પડાવ્યો કે “ જેની પાસે જેટલા કરોડ રૂપીયા હોય તેટલી ધન્યો તેણે પોતાના ઘરનાર ચડાવી. ” મારે તમારું ધન ક્ષેત્રું નથી, પણ મારા જાણવામાં આવે કે આ મોટી નગરીમાં સૈથી મોટો ધનવંત કોણ છે ? તેપરથી સૌએ પોત પોતાની શિદ્ધિ પ્રમાણે ધન્યો ચડાવી, પણ તેના ધનાઢ્ય ધનદ શેઠ એક પણ ધન્ય ચડાવી નહિ. વળી તેના પુત્રોએ કશું તોપણ તેણે માન્યું નહિ. તે જોઈ તેના પુત્રોએ વિચાર કર્યો કે આપણો પિતા જો બહાર ગામ જાય તો, આપણે જો અમુલ્ય રત્નો છે, તે વેચી તેના જેટલા કોડ રૂપીયા આવે તેટલી ધન્યો ચડાવી સર્વથી વધારે ધનવંત ગણાઈએ. એમ

વિચાર કરે છે. તેજમાં તે શેઠને પોતાના મિત્રને ત્યાં વિદ્યાલ પ્રસંગ
 હોવાથી બહાર ગામ જવું પડ્યું. પાછળથી તેના પુત્રાએ સર્વ રત્નો
 કાઢી વેચી નાંખ્યા, અને તેના જેટલા કોડ રૂપીઆ આવ્યા તેટલી
 ધન્યો પોતાના ઘરપર ચડાવી, સર્વથી વધારે શ્રીમંત ગણવાની
 લાલચે સુવર્ણ કળશ પણ ચડાવ્યો. પછી તેનો પિતા ઘેર આવી
 જુએ છે, તો ઘર ઉપર ધન્યો તથા સુવર્ણ કળશ ચડાવેલો દેખી
 પુત્રને પુછ્યું. કે આ શું કર્યું છે ? ત્યારે તે પુત્રા બોલ્યા, પિતાજી,
 આપણા ઘરમાં જે રત્નો હતાં તે વેચી તેના જેટલા કોડ રૂપીઆ
 ઉપજ્યા તે ગણી આ ધન્યો તથા સુવર્ણ કળશ ચડાવેલ છે,
 તે સાંભળી શેઠ બોલ્યો કે—અરે મુર્ખાઓ ? તમે આ શું અવિ-
 ચારી કામ કર્યું ? એ રત્નો મહા અમુલ્ય હતાં, તેના એક રત્નની
 કીમત બરાબર પણ આ દ્રવ્ય નથી. માટે ઘરથી બહાર નીકળો.
 અને જ્યાં સુધી તે રત્નો પાછાં લાવે નહિ, ત્યાં સુધી ઘરમાં પેસશો
 નહિ. તે સાંભળી તે પુત્રાએ આખા શહેરમાં તપાસ કરી પણ તેના
 ખરીદનાર ઝવેરી હાથ આવ્યા નહિ, તેથી રખડી, રઝળી, અતિ
 દુઃખી થઈ દીનમુખે પિતા પાસે આવી કહેવા લાગ્યા કે તેના ખ-
 રીદનાર ઝવેરી કોઈ હાથ લાગતો નથી. આ દૃષ્ટાંતે ઉપનય એ
 છે કે—જેમ તે મોટી નગરી હતી, તેમ અનંત અને અપાર એવો
 આ સંસાર છે. જેમ તે શેઠના પુત્રા તેમ આ સંસારી મનુષ્ય
 પ્રાણીઓ. જેમ તે અમુલ્ય રત્નો તેમ આ ચિંતામણી રત્ન સમાન
 મનુષ્ય ભવ જેમ તે ધનદ શેઠ તથા તે રત્નના ખરીદનાર ઝવેરીઓ.
 તેમ આ મનુષ્ય ભવને અમુલ્ય જાણી મોક્ષગતિને સાધનાર સદ્-
 ગુરુ જાણવા.

ભાવાર્થ—આ અનંત અને અપાર સંસારમાં પરિશ્રમથી કરતાં મહા મોટી પુન્યાદિ એકઠી થવાથી ચિંતામણી રત્ન તુલ્ય મનુષ્યનો ભવ પ્રાપ્ત થાય છે. પણ જે બાલજીવો તેની કિંમત સમજ્યા વિના તેને વિષય વાસનાદિ ભોગ ભોગવવામાં કેવળ નિર્થક ગુમાવે છે. તે ધનદ શ્રેષ્ઠીના પુત્રોની પેઠે ચોરાશી લાખ જીવાયોનીમાં રખડી 'ર-ઝગી અતિ અતિ દુઃખ પામે છે; માટે હે ભણ્યો ! મનુષ્ય જન્મની સાર્થકતા તરફ દૃષ્ટી કરો.

કદાપિ મનુષ્ય ભવ પ્રાપ્ત થાય, પણ આર્યક્ષેત્ર, વ્રતમ કુળ, પાંચ ઇન્દ્રિયોનું સંપૂર્ણપણું, નિરોગીપણું, આયુષ્યની દીર્ઘતા, તથા ધર્મની જોગવધિ પ્રાપ્ત થવી મહા દુર્લભ છે. એ સઘળું સંપૂર્ણપણે પ્રાપ્ત થયા છતાં, જે અજ્ઞાતી જીવો પ્રમાદને લીધે ધર્મ તરફ દૃષ્ટિ નહિ કરતાં વિષય કષાયમાં મનને સદા રોકી રાખી. ૧ હિંસા, ૨ અસત્ય, ૩ અદત્ત (ચેરી) ૪ મૈથુ, ૫ પરિગ્રહની મૂર્છા, ૬ ક્રોધ, ૭ માન, ૮ માયા, ૯ લોભ, ૧૦ રાગ, ૧૧ દ્વેષ, ૧૨ કલહ, ૧૩ અભ્યાપ્ચાન (ખોટાં આગ ચડાવવાં,) ૧૪ પૈશુન્ય (ચાડી ખાવી), ૧૫ રતિ-અરતિ, ૧૬ પરપન્ચાદ (પર-નિંદા), ૧૭ મય-મૃત્યુવાદ (કહેવું કંઈ અને કરવું કંઈ) ૧૮ મિ-થ્યાત્વ શબ્દ (મથ્યા કદાચહ) મૃત્યાદિ પાપસ્થાનકને સેવે છે તે-મનં યત્ કિંચિત્ સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે. હિંસા-ક્રોધપણ જીવના જીવન વ્યાપાર પ્રાણોને હરી લેવા તે હિંસા અથવા પાણાનિપાત છે. જેવો આપણો જીવ આપણને વહાલો છે, તેવો સર્વનો જીવ સર્વને વહાલો છે. ક્રોધપણ પ્રાણી મરવાને ઇચ્છતું નથી; પણ સૌ જીવવાને ઇચ્છે છે. માટે મન વચન અને કાયાની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિથી અન્ય જીવોના ઇષ્ટ પ્રાણો નહિ હરવાનો નિયમ કરવાથી, આપણા આત્મામાં

સહજ અહિંસક ભાવ (ગુણ) પ્રગટ થતો જાય છે. તે એટલે સુધી કે સર્વ જીવોને (આત્મચત્ત સર્વ ભુતેષુ) આત્મ તુલ્ય લેખી તેની જતના (સંરક્ષણ) કરવા પોતે પોતાની ખાસ ફરજ સમજી તેને અદા કરવા સદા ઉજમાલ રહે છે. આવા શુભ અભ્યાસના બળથી અંતે “ અહિંસા પરમો ધર્મ ” ની સિદ્ધિ થાય છે. તેથી તેના આત્મ પ્રદેશમાંથી અમૃતસમાન શીતળ શાંત રસનો પ્રવાહ વહે છે. તેની આસપાસનું વાતાવરણ (Atmosphere) એવું તો પવિત્ર બની જાય છે કે તેમાં વસતા વાંચ, વરૂ જેવા હિંસારી જનવરો, પણ પોતાની હિંસકવૃત્તિ તથા દષ્ટ અહિંસક વૃત્તિને ભજે છે. આ સર્વ ઉક્ત આહંસા ધર્મેનોજ પ્રભાવ છે. એમ સમજી શાણા માણસોએ કોઈપણ સ્થુત્ર કે સૂક્ષ્મજીવને ત્રાસ થાય તેમ મન, વચન કે કાયાથી સ્વછંદ આચરણ કરવું નહિ.

ખીજ જીવોને ત્રાસ ઉપજાવવાથી આપણે આપણાં માટેજ ભવિષ્યનાં દુઃખનાં ખીજ વાવીએ છીએ. પણ અન્ય જીવોને આત્મ સમાન લેખી તેમને સુખસમધિ ઉપજાવવાથી આપણે આપણાં સુખનાં ખીજ વાવીએ છીએ કેટલાક નિર્દય માણસો હિંસારી જનવરોની પેડે માંચ ભક્ષણ કરવા નિરપરાધી નિરધાર મુગલાં (હરણીયાં), જેમાં ગરીબ જનવરોના પ્રિય પ્રાણને પક્ષકમાં હરી લઈ પોતાના પાપી પેટનું પોષણ કરવા તેમને મહા અસનાધિ ઉપજાવે છે. આમ નાહક પોતાની દુષ્ટ વાસનાને વશ થઈ મૃગલાં જેવાં તુલ્ય બક્ષક નિરપરાધી નિરધાર જીવોને પાપી લોકના પંજમાંથી અચ્ચાવવાની પોતાની પવિત્ર ફરજ વિસારી તેમના હિંમતી જનને હરનારા યમસહોદરો આવો પ્રગટ અન્યાય કરી છુટીને ક્યાં જવાના ?

તેવા નીચ-નાદાન-નામદોને જરૂર તેમના અપકૃત્યોનો બદલો મળ્યા વિના રહેવાનો નથી. નરકાદિક દુર્ગતિમાં ત્રાય, ત્રાય, પોકારવાનાં જેવાં રાત્રીભાત્રીને પાપ કર્યાં હશે, તેવાં દુઃખ વિપાક તેઓને અવશ્ય ભોગવવાં પડશે. ત્યાં પછી કોનું શરણુ? આટલું છતાં પણ હત ભાગ્યેને પોતાના દુષ્કૃત્યો માટે કાંઈપણ લજ્જા આવતી નથી. વળી માંસ-દાર-શિકાર-ચોરી-ગુનાર પરસ્ત્રી અને વેસ્યાગમનરૂપ સાત વ્યસનો સેવનારાને પરભવની આસ્થાજ ક્યાં છે? યમની બહેન જેવી હિંસાથી જે જીવો ડરીને ચાલપા નથી, તેઓને અનેક દુઃખો સહન કરવાં પડે છે. તેથી મહાત્માની તત્વવેત્તા પુરૂષો વારંવાર પોકાર કરીને જણાવે છે કે “ કર્મ કરતી વખત વિચાર રાખો ” કારણ કે હિંસા જેમાં પ્રાધાન્ય છે, એવા સાત વ્યસનો સેવતાં અનેક દુઃખો ભોગવવાં પડે છે. માટે સર્વ પાપનું મુળ હિંસાને તળે.

અસત્ય—ભાષણથી સામાને અણુપ્રતીતિ આવે છે, કોઈ પણ તેનો વિશ્વાસ કરતું નથી. કદાપિ તે સાચું બોલે તોપણ તે માર્યું જાય છે. વ્યવહારમાં પણ મોટું નુકશાન ખમવું પડે છે. અસત્ય ભાષી (જુદા બોલો) એવા બદનામથી જોળખાય છે. જે કામ સત્યથી સેહેજ થાય છે, તે કામ અસત્યથી થતું નથી, માટે પરમ જ્ઞાનાનો જોજ બોધ છે કે “ સત્ય બોલવું ” (સત્ય મેવ જ્યતિ) સત્યથી સામાને સંતોષ થાય છે, વિશ્વાસ બેસે છે. ધાર્યું કામ થઈ શકે છે. વળી સત્યની ખરી ટેકના પ્રભાવે દેવતા પૂજા સહાય કરે છે, શાણા માણસોએ ભવ તથા હાર્ય-દિક્કારી પ્રાણુને પણ અસત્ય બોલવું નહિ. અસત્ય બોલનારાને મુખપાકગેગ, તોતડી જીમ, મુંગા-પણું વગેરે પ્રાપ્ત થાય છે. એ સર્વ અસત્ય બોલવાનાંજ ફળ છે,

માટે “ અસત્ય ભાષીત ” ન થતાં “ સત્ય ભાષી ” થવું જોઈ શ્રેયસ્કર છે.

ચોરી—પારકી વસ્તુ ચોરી લેવી એ તેના પ્રાણ હરવા અસ-
ખર છે. કારણ કે આપણી વસ્તુ આપણને જોડાતી વડાતી છે, તેટલી
ખીજાને તેમની વસ્તુ પણ વડાતી છે. તે જવાથી જેમ આપણને
દુઃખ થાય છે તેમ ખીજાને પણ દુઃખ થાય છે. ચોરી કરવાથી
વ્યવહારમાં પણ રાજદંડ, વધખંધન આદિ મહા ભય પેદા થાય છે,
તે પરમવમાં નરક-નિર્વ્યાદિતી વેદના-નિર્ધનતા, તથા લઘુતા પ્રાપ્ત
થાય છે. કોઈની ચોરાએલી વસ્તુ જાણી બેઠાને લેવી, વિશ્વાસઘાત
કરવો, કે પારકી મુકેલી થાપણુ ઓળખવી એ પણ ચોરી ગણાય
છે. ચોરીનું વ્યસન નિવારવાથી અસત્ય હિંસાદિ દોષો લાગત નથી
ચોરનો કોઈ ભંડો કરવું નથી. તેથી તેને મહા દુઃખ ભોગવવાં
પડે છે, માટે ચોરીનું વ્યસન નિવારવું યોગ્ય છે.

મૈથુન—મર્યાદા રહિત વિષય ક્રિડા કરવાથી આખા દેહના કે
આયુષ્યના આધાર ભૂન ધાતુ વીર્યનો અત્યંત વિનાશ થાય છે. જેમ
લાકડાં અગ્નિમાં નાંખવાથી તેની જાળા ઓગળવાની નથી. પણ
ઉત્તરી વૃદ્ધિને પામે છે; તેમ કામાંધ વિષયીને વિષય સેવનથી તૃપ્તી
સંતી નથી, પણ ઉત્તરી અગ્નિજ્વાળા માફક તૃણા વધેલી જાય છે.
અગ્નિને શાંત કરવાને જેમ જળની જરૂર છે, તેમ વિષય વાસનાને
શાંત કરવાને વૈરાગ્યની જરૂર છે. કામાંધ માણસ અજાણનો દાસ
થઈ રહે છે. વળી માતા, ખડેન કે દીકરીને પણ ગણતો નથી. ઉ-
ભય લોક વિરૂદ્ધ પરસ્પરી કે વેસ્થાગમન આવરે છે. અંતે બેહાલ
થઈ અધોગતિ પામે છે. વ્યવહારમાં પણ સ્ત્રી લ'પટી પુરૂષો મહા

દુઃખને પામી માન બ્રહ્મ થાય છે. માટે પરસ્ત્રી તથા વેશ્યાગમનને
 સર્વથા નિષેધ કરી સ્વદારા સંતોષી થઈ જમ અને તેમ વિષની પેરે
 વિપાકે વિષમ વિષયનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો ઘટે છે. બ્રહ્મચારી પુ-
 રુષો જેવી સુખમય જીવંતી ગુજરે છે, તેવી ઇંદ્ર કે ચક્રવર્તી પણ
 અનુભવી શકતો નથી. કેમકે ઇંદ્રાદિક વિષય વાસનાવાળા જીવે
 પુદ્ગળના આશ્રીત છે. સ્ત્રીના પુદ્ગળો દુર્ગંધમય સાત ધાતુના બને-
 લા છે. માત્ર તેની ત્વચાની શોભા છે. જો તેઓ ત્વચા વગરની
 સ્ત્રીનું સ્વરૂપ નીહાળે તો વિષય વિકારથી વિરક્ત થઈ શકે. મોક્ષ-
 માળામાં કહ્યું છે કે-

દોહરું.

એક વિષયને જીતતાં, જીત્યો સૌ સંસાર;
 નૃપતિ જીતતાં જીતીએ, દળ પૂરને અધિકાર.

શ્રીમદ્ રાજ્યચંદ્ર

જ્યારે કામાંધ પુરુષો પોતાનો રત્ન ચિંતામણી સગ્ગાન મનુષ્ય
 બવનો અમુલ્ય વખત પશુની પેઠે સ્ત્રી સેવામાં ગાળે છે, ત્યારે બ્ર-
 હ્મચારી પુરુષો સંત સેવા, પરમાત્મ ભજન, કે પવિત્ર શાસ્ત્ર અભ્યા-
 સમાંજ પોતાનો વખત ગાળી અતીદ્રિય સહજ આત્મ સુખ અનુ-
 ભવે છે. બ્રહ્મચારીને સર્વ વિપદા સંપદા રૂપ થાય છે. તેનાં અનેક
 દૃષ્ટાંતો “ કામ દેવાદિ સતા ” તથા “ સીતા સીતલવતી આદિ
 સતીયોના ” પવિત્ર ચરિત્રામાંથી દૃષ્ટિગોચર થાય છે. તેમણે અતિ
 ઉપસર્ગમાં પણ પોતાનું બ્રહ્મચર્યવ્રત અખંડ અણી શુદ્ધ પાળ્યું છે.
 તેથી તેઓ અંતે અક્ષય સુખના ભજનારા થયા છે. માટે શાશ્વ

પુરુષોએ પવિત્ર બ્રહ્મચર્યવત સેવી સહજ આત્મિક સુખનો સાક્ષાત અનુભવ કરવો ઉચિત છે.

પરિગ્રહ—પરપુદ્ગળને ગ્રહણ કરવા તે પરિગ્રહ તે બે પ્રકારનો છે. બાહ્ય અને અભ્યંતર. બાહ્ય પરિગ્રહ નવ પ્રકારનો છે. તેના સચિત-અચિત બે ભેદ છે. નોકર-ચાકરાદિ મનુષ્ય, તથા ગાય બેંસાદિ પશુ એ સચિત પરિગ્રહ અને ધર, હાટ, ખેતર, ધન ધાન્યાદિ અચિત પરિગ્રહ છે. અભ્યંતર પરિગ્રહ ચૌદ પ્રકારનો છે. તેના મિથ્યાત્વ ચારકપાય, ત્રણ વેદ, ૫૮ હાસ્યાદિક મત્રી ચૌદ ભેદ છે. તે જીવને અનંત દુઃખદાયી છે. જેમ અતિ ભારથી ભરેલું વહાણ ડુબી જાય છે. તેમ પરિગ્રહ મમતાથી પણ પ્રાણી અધોગતિ પામે છે. માટે પરિગ્રહ-પરથી મૂંઠા ઉતારવી યોગ્ય છે. બીજા ગ્રહ કરતાં પરિગ્રહરૂપી ગ્રહ પ્રાણીને અતિ દુઃખ રૂપ છે. તે જીવને મોક્ષ માર્ગથી અટકાવી કરી સંસાર અટવીમાં રખાડાવે છે. માટે મોક્ષાર્થી જીવોએ પરિગ્રહનો વિશ્વાસ કદાપિ કરવો નહિ; પણ સ્વહસ્તે તેનો શુભ ખાતામાં સદ્ વ્યય કરવો ઉચિત છે.

ક્રોધ—એટલે ગુસ્સે થવું તે અગ્નિ સમાન હોવાથી પ્રથમ તો તે ક્રોધ કરનારને જ બાળે છે. અને સામામાં બે સમતારૂપી જળ ન હોય તો તેને પણ પ્રજ્વળે છે. એમ પરંપરા મોઢું નુકશાન કરે છે સર્વ શરીરવ્યાપી ક્રોધાગ્નિથી મગજ તપી જાય છે. તેથી તેના જ્ઞાનતંતુ દગ્ધ થઈને સંકોચાઈ જાય છે. પ્રથમ બહુ ઉશ્કેરાય છે. પણ પાછળથી બહુ મંદ શક્તિ થઈ જાય છે. વળી ભોહી તપી જવાથી ધાતુ વીર્યાદિમાં પણ નુકશાન થાય છે. એમ ક્રોધથી અનેક પ્રકારે શારીરિક સંપત્તિમાં હાની થાય છે. ગુસ્સો આવવાટાણે જ્ઞાનતંતુ દગ્ધ થઈ

જવાથી વિચાર શુન્ય થઇ જવાય છે. તેથી એવી વેળાએ કોઇ ખાત્રી માણસ અમુક વચનાદિકની યાદી આપી અટકાવે એવો જો પ્રથમથી સંકેત કરી રાખ્યો હોય તો તે અટકવા સંભવ છે. એમ કરવાથી તે ઝોછો થતાં થતાં છેવટે અમુક દિવસે આવતો બંધ થાય છે; પણ જો તેમ ન કરેતો ઉલટો વધતો જાય છે. જેમ ખડના મોટા ઢગલામાં જરા જેટલો અગ્નિનો તણખો પડવાથી તે સર્વનો નાશ થાય છે.

“ નાસ્તિ ક્રોધ સમો વહ્નિ ” ક્રોધસમો કોઇ અગ્નિ નથી. તેમ ક્રોડ પૂર્વ સુધીના દુષ્કર તપ ક્રોધ રૂપી અગ્નિથી બળી જાય છે. માટે સુદ પુરુષોએ ઉપસમરસવડે તે અગ્નિને ઠારવા પ્રયત્ન કરવો કામ, ક્રોધ, મોહ, મદ, માત્સર અને લોભ એ છ મિત્રો છે. તેમાં ક્રોધ સર્વનો રાજા છે. પણ તેનો પ્રતિરોધિ ક્ષમા ગુણ જો હાજર હોય તો તેનું કાંઇ ચાલતું નથી.

ક્ષમા खड्ग करेयस्य, दुर्जनः किं करिष्यति;

अतृणे पतिनो वन्हि, स्वयमे पशाम्यति.

અર્થ—જેમ ધાસ વગરની જગાએ પડેલો અગ્નિ પોતાની મેળેજ બુજી જાય છે, તેમ જેના હાથમાં ક્ષમા રૂપી હથિયાર છે, તેને દુર્જન શું કરવાનો ! માટે ક્ષમાવીર પુરુષોએ અજ્ઞાની જીવોના કરેલા તાડન, તર્જન, આકોશાદિથી કંટાળી ક્રોધાદિ કષાયનો સંગ કરવો નહિ—કારણ કે તેમ કરવાથી તેમનું ભૂષણ ઘટે છે. ક્ષમા હી-હસ્ત ભૂષણ આત્માર્થી પુરુષોએ ક્રોધને સર્વથા તજવો અને ક્ષમાને ધારણ કરવી.

માન—એ મનુષ્યને અતિ પ્રિય છે, પણ પરિણામે કિંપાકના પુત્રની માફક દુઃખદાયી છે. માની પુરુષો પોતાથી મોટાનો વિનય કરી શકતા નથી, વળી ગુણી પુરુષના ગુણાનુરાગી પણ થઈ શકતો નથી. માઈ કહેવું એમ છે કે પોતામાં લાયકો ન હતાં ખોટું માન ગુમાન રાખવું એ ધિક્કારવા યોગ્ય છે. પણ પોતાની લાયકોનો વિચાર કરી માન તરફ દ્રષ્ટી કરવી એ ઉચિત છે, એમ દરવાથી પોતાના ધર્મ વિગેરેની ઉન્નતિ થાય છે.

માની—અહંકારી માણસ વારંવાર મર્યાદાને લોપ કરી ઉન્નતિ ગમન કરે છે. વળી પોતાની શક્તિનો વિચાર ન કરતાં ગળ ઉપરાંત કાર્ય માન મેળવવાની આશાએ માથે લઈ અંતે સખતતા પામી માનબ્રહ્મ થઈ બહુ દુઃખ પામે છે. રાવણ, જરાસંઘ આદિ વીર પુરુષો પણ માનના ભોગ થઈ પડ્યા. વડી બાહુબલીજી મુનિપણું ધારણ કરી સર્વ સંગ પરિત્યાગી થઈ એકાંતે કાકિસ્ત્રગ ધ્યાને રહ્યા પણ માન કષાયથી પ્રાપ્ય વસ્તુ કૈવલ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થયું. જ્યારે સતી સાધવીના બોધથી માન તજી વિનયગુણ ધારણ કર્યો, ત્યારે તે પ્રગટ થયું. વળી માનથી વિદ્યા પણ સંપ્રાપ્ત થતી નથી. શ્રેષ્ઠિક રાજાએ વિદ્યા મેળવવા માટે જ્યારે ચંદ્રાવનો વિનય કર્યો, ત્યારે તે વિદ્યા સાધ્ય થઈ. મટે માન રૂપી અવગુણ (દોષ) ને તજી વિનય રૂપી ગુણને ધારણ કરવો “વિનય મુળ ધર્મ”

માયા— એટલે કપટ. કપટી માણસથી અસત્ય ભાષણ થઈ જાય છે. તેની મતિ જેને તેને છેતરવાની હોય છે, અને તેજ પ્રપંચમાં તેની વિચાર જળ પથરાએલી હોય છે. માતા, પિતા, ગુરુ આદિ પૂજ્ય જનોને પણ છેતરે છે, માયાવી માણસને પારકાની

ઓશીયાળ—પરાધીનતા સેવવી પડે છે. પોતાની રમેલી માયા જાળ ખુલ્લી પડી જાય તેને માટે કાયમ બચ રાખવો પડે છે. પણ માયા રહિતને તેનો બચ રાખવો પડતો નથી. માયાવી માણુસની ધર્મ કરુણી નિષ્કળ થાય છે. પણ સરળ સ્વભાવીની સફળ થાય છે.

દુર્જનઃ પ્રિયવાદીચ, નૈતદ્વિશ્વાસ કારણમ્;

મધુતિષ્ઠતિ જિવ્હાગ્રે, હૃદયે તુ હલાહલમ્ .

અર્થ—દુર્જન માયાવી માણુસ મોઢેથી મીઠા બોલો હોય છે, હૃદયમાં કપટ હોય છે, તેથી તેનો વિશ્વાસ કરવો નહિ. માયાવી માણુસ બહારથી માખણુ જેવો નમ્ર છતાં, અંદરથી અતિ કઠિન હોય છે; પણ સરળ તો જેવો બહાર તેવોજ અંદર હોય છે. તેથી સરળ સ્વભાવી જ્યાં ત્યાં મનાય છે. પૂજાય છે. માયાવી માણુસ દંભી-પ્રપંચી એવાં હલકાં ઉપનામેથી ઓળખાય છે, અને જ્યાં, ત્યાં તિરસ્કાર પામે છે. સત્યતા-સરળતા અને પ્રમાણિક પણાનું ખરૂં સ્વરૂપ નહિ સમજનારા વેપારમાં ગાયા કપટ કરે છે; પણ પરિણામે તેઓ નુકસાની પામે છે. માયાવી માણુસ પોતાના કરેલા પાપો સદ્ગુરૂ પાસે પ્રગટ કરી, તેનું પ્રાયશ્ચિત લઇ શકતો નથી, માયા સાપણી જગત્ માત્રને ડંસી તેનો ગુણ સત્વનો નાશ કરે છે. માયા-કુટીલતા સર્વ દોષોનું મૂળ છે. માટે મોક્ષાર્થી જીવોએ તેનો સર્વથા ત્યાગ કરવો.

લોભ—એ છ શત્રુમાંનો એક શત્રુ છે, જેમ ક્રોધીને ગુરસામાં બાન રહેતું નથી. તેમ લોભમાં આંધજો બની જાય છે. રાત દહાડો

મહા મહેનત કરે છે કશું સુખ ભોગવતો નથી. લોભથી માન મયાં-
 ઠા ધરી જાય છે. લોભી માણસ કીર્તિ મેળવી શકતો નથી. લોભ
 એને કોઈ વખત મહા અધેર પાપના ખાડામાં ઉતારે છે. લોભ એ
 સર્વ અનર્થનું મૂળ હોવાથી સર્વથા તજવા યોગ્ય છે; અને સર્વ સુ-
 ખનું મૂળ-સંતોષ ગુણ સેવવા આદરવા યોગ્ય છે; જેમ જેમ લાભ
 મળતો જાય છે તેમ તેમ લોભીનો લોભ વધતો જાય છે. જ્ઞાની
 પુરૂષો લોભને મનોરથ ભટની ખાડીની ઉપમા આપે છે. જેમ
 જેમ તે ખાડી પૂરવા જાય છે. તેમ તે ઉંડી જતી જઈ પૂરનારને
 લલચાવે છે. તેથી પરિણામ એ આવે છે કે “ લોભીઆ પાસે
 ક્ષુતારા ભૂખે ન મરે ” તેમ તેઓ મનોરથ ભટ લોભીઆ
 પાસે ફાવી જાય છે ને તે બાપડો લોભાંધ જાંડી ગએલી ખાડને
 પૂરતાં પૂરતાં અમૃદ્ય મનુષ્યાયુષ્ય પૂરું કરી મરીને મમ્મણ શેઠની
 પેઠે માડી ગતિ પામી અનેક દુઃખ પામે છે. પરંતુ પૂર્વ સંચિત કર્મ
 ઉપર વિશ્વાસ રાખી ન્યાય નિતિથી ઉદ્યમ કરી દ્રવ્ય સંપાદન કરી
 લેનો વિવેકથી સદ્વ્યય કરે તો સ્વર્ગ સુખનો ભોક્તા થાય છે. સં-
 તોષી જીવડો નિવૃત્તના સુખને અનુભવીપ્રાયે-મોક્ષના સુખ સાધી
 શકે છે. માટે સુઘ ગૃહસ્થોએ લોભવૃત્તિ તજી જેમ અને તેમ સંતોષ
 વૃત્તિ બજવી યોગ્ય છે. પરમ સંતોષવૃત્તિને ભજ્યા વિના કોઈ પણ
 જીવનું કદિપણુ પરમાર્થ થવાનું નથી. રાગ-દ્વેષ-જેમ રતિ અરતિ
 એ સહચારી દોષો છે તેમ રાગ દ્વેષ એ પણ સહચારી દોષો છે.
 રાગ બે પ્રકારનો છે. પ્રશંસી અને અપ્રશંસી અપ્રશંસીની અપેક્ષાએ
 પ્રશંસી રાગ સારો છે. પણ તે બંને સર્વથા તજવા યોગ્ય છે, કા-
 રણકે તે આત્માને કલંક રૂપ છે. જેમ સ્ફટિક ઉપર મૂકેલું ડુલ કે
 ડાઘ તેનું (સ્ફટિકનું) મૂળરૂપ બદલી તેને વિરૂપ કરે છે, તેમ

રાગ પણ આત્માનું મૂળ સહજ સ્વરૂપ બદલી તેને સ્વરૂપ બ્રષ્ટ કરે છે. “ રાગી દોષ ન પસ્યતિ ” રાગાંધ બનેલો જીવ દોષને દેખી શકતો નથી, તેથી તે સંકલેશ કરી રાગને નિત્ય પોષતો જાય છે. રાગાંધ જે વિષયમાં રાગ બાંધે છે, તેના વિરહે તેને જે દુઃખ થાય છે, તે તેના આત્મા કે જ્ઞાની જાણી શકે છે, માટે આત્મિક સુખના અર્થાંજનો એ વિષયરાગ તથા વૈરાગ્ય ધારવો યોગ્ય છે. દ્વેષ-પણ રાગના જેવોજ દુઃખદાયી જાણી છાંડવા યોગ્ય છે. દ્વેષી માણસોનું અંતઃકરણ નિરંતર મદીન બનતું રહે છે. ઈર્ષ્યા, ખાર, મત્સર, અ-સ્ત્યાદિ એ તેના પર્યાય વાચક શબ્દો છે. શાંતિને છેદનારો અને અસમાધિકારક દ્વેષ આત્માર્થિએ અવશ્ય વર્જવો. છેવટે કહેવાનું એ છે કે રાગ-દ્વેષ એ બંને દોષો સર્વોંશે તથા વૈરાગ્યને બજવાથી પ્ર-શમરસ (શાંતરસ) ની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેથી આત્મા અક્ષય સુ-ખનો અધિકારી થાય છે. ચક્રવર્તી કે ઈંદ્ર આવી નમસ્કાર કરે તો-પણ તેઓ પ્રત્યે જેને રાગ નથી, અને પ્રાણાંત ઉપસર્ગ કરનાર પ્રત્યે જેને દ્વેષ નથી એવા સમાન દૃષ્ટિવાળા મહાત્માને નમસ્કાર હો.

કલહ—કલેશ, કળઓ. કંઠાસ એ પર્યાય વાચક શબ્દો છે. કલહ કરવાની રીતિ વખોડવા યોગ્ય છે. કેટલાક અજ્ઞાની જીવો હા-સ્યથી એક બીજાને ઠગ્ગ કરાવે છે. પુરૂષ કરતાં સ્ત્રીમાં આ દોષ વધારે હોય છે. સાસુ-વહુ દેરાણી-જેઠાણી, તથા નણુંદ-ભોજાઈ વ-ગેરેને ખોટું ખોટું સમગ્નવી એક બીજાને લડાવે છે. એમ વિદ્વન સંતોષી માણસોમાં એ દોષ વિશેષ જોવામાં આવે છે. પ્રથમ તો વચનથી વિવાદ શરૂ થાય છે. પરંતુ પૂર્વોક્ત રાગ દ્વેષની સહાયથી વચન વિવાદનું પરિણામ બહુજ વિપરીત આવે છે. કલહ એ મનની

દુષ્ટતાનું પરિણામ છે. કલહથી પ્રથમ સહેજ ખોલાચાલી ગાળામાળી અને મારામારી થતાં બમંકર પરિણામ આવે છે. તેથી સોઝાપવાદ રાજદંડ વિગેરે શિક્ષા ઉપરાંત કલ્પિત ક્રોધોત્તે મરી વૈર વિરોધનાં માઠાં ખીજ વાવી જીવ ચારે ગતિમાં રોગાય છે. એમ સમજી શાણા પુરુષોએ “ કલ્યાણનું ” મોં કાળું ” જાણી અલગથી-દારિદ્રતાના મૂળ ભૂત કલહને વારવા બંધન કરી જેમ સ્વપરને સમાધિ સુખની વૃદ્ધિ થાય તેમ કરવું યોગ્ય છે.

“ અભ્યાખ્યાન ”—ખીજને માથે ખોટું આગળ ચડાવવું ઉત્તમ જીવો તો, કોઈ પણ જીવના છતાં દોષની વાત પણ પોતાને મુખે કોઈને કહેતા નથી; તો પછી અછતા દોષની વાતતો કેમ કરે? કદિ કરેજ નહિ, ઉત્તમ જીવો તો કોઈના દોષ તરફ દૃષ્ટિજ કરતા નથી. તેમની દૃષ્ટિ તો નિરંતર ગુણ તરફજ હોય છે. અન્યને મોઢે કોઈના પણ ગુણાનુવાદ કરે છે; પણ દોષની વાત કદિ કરતા નથી. મધ્યમ પુ.ષો—કદાપિ પ્રસંગોપાત કોઈના દોષની વાત કરે; પણ તેઓ અછતા (ખોટા) દોષની વાતતો કરેજ નહિ જે માણસ પારકા અછતા દોષ કહે છે તે કનિષ્ઠ જાણુવા. તેથી તેઓ અનંત દુઃખના ભાજન થાય છે.

પરને જે જે પ્રકારનું કલંક દેવામાં આવે છે, તે તે પ્રકારનું કલંક પોતાને અનેક બન્યા અનેક વખત ભોગવવું પડે છે. અતઃની જીવો ખીજને આળ દેતી વખત તેના પરિણામનો જરા પણ વિચાર કરતા નથી. કોઈ પોતાને તેવું કલંક, આપેતો પોતાને જેટલું દુઃખ થાય તેટલુંજ દુઃખ ખીજને પણ થાય કેટલાક માણસો ખોટાં કલંકથી આપઘાત કરે છે. વખતે નજરે જોયેલી વાત પણ ખોટી હોય

૭, તો કહ્યોપકલ્પ એટલે સાંભળેલી વાત પણ ખોટી હોય છે માટે જે કાંઈ બોલવું તે પુરી ચોક્કસી કરી પરિણામનો વિચાર કરી બોલવું અભિમાની ઈર્ષાળુ માણસ પોતાના સ્વાર્થની ખાતર ખીજના અછતા દોષો કહે છે; પણ કેટલાક બહુ બોલા માણસો યથા તથા બોલી ભય છે, તેથી તેઓ આ પાપ સ્થાનકના સેવનારા થાય છે, માટે બહુ બોલા ન થતાં, જરૂર જેટલુંજ બોલવાનું રાખવું. અદ્ય ભાષી અથવા મીત ભાષીપણું એ સ્વપર હિતકારી છે,

પૈશુન્ય—(ચાડી) પારકી ચાડી ખાવાથી પરના પ્રાણુ મોટા જોખમમાં આવી પડે છે, તેથી ચાડી ખાનાર માદા પાપી થાય છે. ખરૂં જોતાં તો “ખાડો ખોદે તે પડે” એ પ્રમાણે ચાડી ખાનારનું બુરૂં થાય છે. જે માણસમાં એ ખેટી ટેવ પડેલી હોય છે, તે માણસના પ્રણામ કાયમ મલીન હોય છે. પારકું ખરાબ કેમ થાય તેનું તે ચિંતવન કર્યા કરે છે. ચાડી ખાવાની મુખ્ય મતલબ કોઈનું હિત થતું અટકાવવું. એજ હોય છે. આ પાપને અંગે વિશ્વાસ ધા તાત્તિ અનેક પાપો બધાય છે. ચાડી ખાવાથી ગુણરૂપી વાડી સૂકાય છે, ભેદોમાં ચાડીયા તરીકે પ્રસિદ્ધ થાય છે. તેના સાબલતા કોઈ વાત કરતું નથી. તેનું મોં કોઈ જોતું નથી એવો માણસ પોતાના કુળને કલંકિત કરે છે. પાપથી ભય પામતા, અને અપકીર્તિથી ડરતા મનુષ્યોએ આ પાપ સ્થાનકથી સદા દૂર રહેવું કોઈની પણ ચાડી ખાવી નહિ. ઉત્તમ મનુષ્ય હોય છે, તે ચાડી તો ખાતાજ નથી. પણ કોઈની ગુપ્ત વાત પ્રગટ કરવાથી પોતાને લાભ થા ઉત્તેજન મળતું હોય તો પણ તે તરફ દૃષ્ટિજ કરતા નથી. તેવા પુરૂષોને અભિવંદન હો.

રતિ—એટલે હર્ષ, અને અરતિ એટલે ખેદ એ બંને દોષો પ્રાણીને દુઃખપાત્ર કરેછે. સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્રાદિના મેળાપથી આનંદ થાય છે, અને તેના વિયોગથી દિલગીરી થાય છે. આપણને જે વસ્તુ પ્રિય હોય છે. તેની પ્રાપ્તિ સમયે ખુશાલી ઉપજે છે, અને તેનો નાશ થવાથી અફસોસ થાય છે. પરંતુ ખરે જોતાં તેમાં તેનો દોષ નથી, પણ તે પ્રાણીનીજ ભૂત છે. રતિ અરતિ ઉપજાવવી એ જડ વસ્તુની કૃતિ નથી, પણ મનની એમ માન્યતા થવાથી સ્વપ્ન દુઃખ થાય છે. કૂતરા જેમ પથ્થર મારનારને મૂત્રી પથરાને અચકું ભરવા જાય છે. તેમ અણની જીવો ઇષ્ટ સંયોગે હર્ષ અને અનિષ્ટ સંયોગે ખેદ કરેછે, પણ સિંહ જેમ આણને નહિ વતાવતાં તેના મારનારપર થાપ મારેછે, તેમ માનીઓ પણ ઇષ્ટ અનિષ્ટ વસ્તુપર હર્ષ ખેદ નહિ કરતાં તેના કારણ તરફ દ્રષ્ટિ કરેછે. માટે શ્વાનવ્રતિ તથા મિંદવ્રતિ ધારણ કરવી પૂર્વે જેવું શુભાશુભ કર્મ કર્યું હોય છે. તે પ્રમાણે ઇષ્ટ-અનીષ્ટનો સંયોગ થાય છે. તેથી કેવળ આર્તધ્યાન થાય છે. માટે મુમુક્ષુ જીવો એ હર્ષ-ક્રન્માદ ઉપજાવનારી વસ્તુપર અભાવ ન રાખતાં તેના કારણો પર અભાવ રાખે એજ કલ્યાણનારી છે. જેને કોમપણુ પુદ્ગલિક વસ્તુ વિષે રતિ અરતિ નથી તેને પરમજ્ઞાની જાણીયો.

પર પરિવાહ—એવું બીજું નમ પર નિંદા છે. આ પ્રબળ પાપ સ્થાનક છે પારકી નિંદા કરવાથી આત્મા ક્રમે રૂપ ભારથી ભારે થાય છે. પારકી નિંદા કરવાની જેને ટેવ પડે છે, તે પછી ખરું ખોટા-પણું જોઈ શકતો નથી. તેની જીભ હમેશાં ખુલીજ રહે છે. કોઈની હલકી વાત સાંભળે છે કે તરત તે વાત બીજાને કહે ત્યારે તેને નિરાંત વળે છે. નવરા તેમજ ઇર્ષાળુ પ્રકૃતિના મા-

શુભોમાં આ દેવ વિશેષ હોય છે. કહેવત છે કે “નવજો બેઠે નખોદ વાળે” શાસ્ત્રકાર નિંદકને ચંડાલની ઉપમા આપે છે. ખાર-કી કુધલી આદિ વિકૃત કરવામાં તે પોતાનો વખત ગુમાવે છે. નિંદાખેર માણસની સોગત કરવાથી. અને તેની વાત સાંભળવાથી પોતે પોતાનું અહિત કરે છે. માટે આ દોષ અવશ્ય તજવો; અને નિંદા ખેરની સોગત પણ કરતી નહિ. એમાં આત્મ ગુણની ઘણી હાની છે. કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ તો ખીલકુલ છેજ નહિ.

માયા મૃષાવાદ-એટલે “કહેવું કંઈ ને કરવું કંઈ” કહેણી અને કરણી ભિન્ન હોવાથી લોકમાં અપ્રીતિ, અવિશ્વાસ અને અપ-માનનું પાત્ર થવું પડે છે. આ તો વિષને વધારવા જેવું જાણવું. એથી જરૂર પોતાના ભાવ પ્રાણભૂત જ્ઞાન દર્શન ને ચારિત્રનો લોપ થાય છે. તેમજ તે પાછા ભવાંતરમાં પણ મળવા દુર્લભ થઈ પડે છે. કહેણી કરણી એક સરખી રાખનાર સજ્જન સન્માન સાથે પ્રીતિ અને વિશ્વાસ પાત્ર થાય છે. કેટલાક માખણીઆ-મુખે મીઠા બોલા ખુશામતિઆ તેમજ દૂધમાં અને દહિમાં પગ રાખનાર પક્ષપાતીઆથી ઉક્ત દોષ બહુધા સેવાય છે. આવા અજ્ઞાનીની ધર્મ કરણી પણ નિષ્પ્રજાજ થાય છે. કુડાં કલંક ચડાવવાં, ચાડી ખાવી, પારકી નિંદા કરવી અને કહેવું કંઈ ને કરવું કંઈ એ બધાં પાપસ્થાનક લગભગ સહચારી હોવાથી જીભને અતિ ખુલ્લું મૂકનારાથી વિશેષ વગ્ન સેવાય છે. કરણુકે બહુ બોલા (વાચાળ) તથા લજાડી માણસો પોતાનું ઠકાપણ જણાવવા જતાં મનુષ્ય પ્રકૃતિને સુલભ પ્રમાદ દોષથી આ-રુનું તોર કરી નાંખી પછી પોતે બંધાઈ જાય છે. બંધનમાં તેથી છુટવા સાર અનેક અસત્ય વચનો ઉચ્ચરે છે. માટે જ્ઞાનીઓની

આચાર્ય પ્રમાણે “ભોનપણું ધારણ કરવું” એ આ લોક તથા પરલોકમાં હિતકારી છે. લોકિકમાં પણ કહેવત છે કે “ન જો-
દયામાં નવ ગુણ” તત્વની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો નવ કરતાં પણ
વિશેષ ગુણ જોવામાં આવે છે. એમ સમજી સુખ જનોએ ઉક્ત
મહા દોષો સેવવા કદિપણ ઉજમાલ થવું નહિ.

મિથ્યાત્વશલ્ય કોઈ પણ ભયંકર શલ્ય કરતાં આધક અનર્થ-
કારી છે. ખીજ શલ્ય કવચિત એકજ વખત પ્રાણ હરે છે; પણ
અતત્વમાં તત્વ બુદ્ધિ સ્થાપવા રૂપ મિથ્યાત્વશલ્ય તો પ્રાણીને બે-
બે વખત મારે છે. મિથ્યા કદાચરથી સાચી વાતને પણ ખોટી પાડી,
ખોટી વાતને સાચી સાબીત કરવા માથાફોડ કરનાર, ગુણ દોષને
સમાન કરનાર, સાચી વાતમાં સંશય ધરનાર, પરીક્ષા કર્યા વિના
મનમાં જેમ આવ્યું તેમ માનનાર, તથા કેવળ શૂન્યપ્રાય: મિથ્યા-
ત્વદોષ દુષિત હોવાથી બહુ દુઃખી થાય છે. જ્યાં સુધી દ્રષ્ટિ રાગ
ગયો નથી ત્યાં સુધી સત્ય વસ્તુ સમજાવી મુશકેલ છે. સપ વિષ
તો આ એક ભવમાં પ્રાણધાત કરે છે. પણ દ્રષ્ટિ વિષ તો અ-
નેક ભવ ભ્રમણ કરાવે છે. મિથ્યાત્વ સહિત ધર્મ કરણી વિષમિશ્રિત
મિષ્ટાન સમાન જાણી. જેમ સો મણુ દૂધમાં લગાર ઝેર બળવાથી
સર્વ દૂધ ઝેરરૂપ થઈ બક્ષણુ કરનારના પ્રાણ હરે છે. તેમજ મિથ્યા-
ત્વ સહિત ધર્મ કરણી આથી સમજવું. તત્વ શ્રદ્ધારૂપ સમ્યક્ત્વ
(સમકિત) અમૃતની જેરે આત્માને સમાધિ સુખ આપી મોક્ષગારી
કરે છે. આમ વિવેકવડે વિચારી મિથ્યાત્વશલ્યનો ત્યાગ કરી સમ્યક્ત્વ
રત્ન યત્નથી આદર કરવો ઉચિત છે.

ઉક્ત અદાર પાપસ્થાનકો આવક અને આવીકાઓ નિત્ય સંસ્કાર સાંજ પ્રતિક્રમણ (પરિક્રમણ) કરતી વખતે મુખપાઠે ઉચરી જાય છે; પણ જેમ શુકનું અચ્યું મુખપાઠી રમનામનો ભાષ્યર્થ જાણતું નથી, તેમ જાળજીવો તે મુખપાઠી સુત્ર પાઠનો પૂરો શબ્દાર્થ જાણતા નથી તો તેનો ભાવાર્થ અને તત્વાર્થ તો શીરીતે જાણે ? માટે વર્તમાન ચાલતી જૈન ધાર્મિક કેળવણીના ધોરણમાં પ્રથમ સુધારો એ કરવાનો છે કે જૈન શાળામાં સામાયિક પ્રતિક્રમણાદિ સુત્રો માત્ર મુખપાઠે શબ્દાર્થ રહિત કરાવવામાં આવે છે, તેમ નહિ કરાવતાં તેનો શબ્દાર્થ શીખવવો. પછી તેનો સંક્ષેપ ભાવાર્થ સમજાવવો, મારું કહેવું જ્યાં સુધી જૈન શાળાના ધોરણોમાં સુધારો થયો નથી ત્યાં સુધીને માટે છે. આ અદાર પાપસ્થાનકનું નિરૂપણ સંક્ષેપમાં કર્યું છે. તે વિદ્યાર્થીઓને વાંચન પાઠની પેઠે વંચાવવામાં આવે, અને તેનો સાર સમજાવવામાં આવે તો કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ સમજી શકે તેમ છે. જેમ ગાય ખરીદનારની દૃષ્ટિ તેના કદ ઉપર હોતી નથી, પણ ફક્ત દુધ તરફ હોય છે. તેમ વિદ્વાનોની દૃષ્ટિ પુસ્તકના કદ પર હોતી નથી પણ ઉપયોગી પણાં પર હોય છે. તો પણ જૈન શાળાના વ્યવસ્થાપકો તથા માસ્તરો પ્રત્યે આ પુસ્તકને આશ્રય આપવા વિનંતિ કરીએ છીએ તેથી અમારો તથા આશ્રયદાતાનો હેતુ સફળ થશે.

જેમ કથાનુયોગ સુલભ બોધી જાળજીવોને જેટલી અસર કરે છે, તેટલી બીજાથી થતી નથી. તેમ આ અદાર પાપસ્થાનકના નિરૂપણમાં પ્રાસ્તાવિક નાની નાની કથાઓ નાંખવામાં આવી હોય તો તે અસરકારક થાત, પણ વખત સંકોચથી તેમ બની શક્યું નથી.

પાપનાં આ અઢાર ઠેકાણાં જૈત દર્શનીઓનેજ વર્જના યોગ્ય છે, તેમ નહિ ગણતાં અન્ય ભવ ભીર પુરુષોએ પણ તેનો અનાદર કરવો ઉચિત છે. તેથી માર્ગાનુસારીપણાના ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે, જેમ રસ્તે ચાલેલ માણસ કેટલાંક કાળે ઇચ્છેલ સ્થાન સંપ્રાપ્ત કરી શકે છે તેમ માર્ગાનુસારી જીવો પણ મોક્ષ સન્મુખ હોવાથી કેટલેક કાળે તે મોક્ષસ્થાન સંપ્રાપ્ત કરી શકે છે.

પાપના ઉક્ત અઢાર ઠેકાણાં સિવાય બીજાં પણ કેટલાંક ઠેકાણાં છે. તે એવાંકે-અનેક જીવની હિંસાથી બનેલ મધ, દારૂ આદિ પદાર્થો ચલિત રસ થયેલ વાસી ભોજન-અનંતકાયાદિ, અમદ્ય ચીજોતે સર્વ પાપ સહિત હોવાથી જ્ઞાનીઓ પોકારી પોકારીને કહે છે કે તજવા યોગ્ય છે. “ જીવહ્તા ઇન્દ્રિયના અદ્ય રસને માટે અનંત જીવની હિંસા ના કરો. ”

ભોગોપભોગ પદાર્થનું પ્રમાણ કરવું જરૂરનું છે. મનને મોકળુ મુકવાથી જેમ દુર્ગતિમાં ખેંચી જાય છે. માટે જેમ બને તેમ વાસનાઓને કબજે કરવી-અટકાવવી. મહાપાપારંભી પંદર કર્મોદાનના વ્યાપારો પણ તત્ત્વદષ્ટિએ અવશ્ય વર્જના યોગ્ય છે. આદં જરૂર યોગ્ય નિયમોથી આત્મા સહેજે હલકો થાય છે. પ્રયત્ન વિષય વાસના હલાવવા આ ઉત્તમ ઉપાય રૂપ હોવાથી આત્માથી જીવોએ આદરવા યોગ્ય છે.

બીજાને પાપોપદેશ દેવો, પાપનાં અધિકરણ પોતાને જરૂર કરતાં વધારે રાખવાં-માગ્યાં આપવા પાપી જીવોનું પોપણ કરવું (પાળવા,) જુગાર રમવો, હાસ્યખેલ, કુતુહળ. નાટકાદિ જોવાં,

એ અનર્થકારી છે, તેથી અનર્થ દંડનો અવસ્ય ત્યાગ કરવો ઉચિત છે.

ઉપર જણાવેલાં સર્વ પાપ સ્થાનકો વર્જવા યોગ્ય જાણી પાપ બીર પુરષોએ તેને અવસ્ય તજવાં કદાપી અનાયાસે કોઈ પાપ સ્થાનક સેવ્યું આચર્યું હોય, તો મિથ્યાદુષ્કૃત સાધવો ઉચિત છે.

મિથ્યાદુષ્કૃત—એ પ્રકારનો છે. એક દ્રવ્ય મિથ્યાદુષ્કૃત બીજો ભાવ મિથ્યાદુષ્કૃત ક્રૂત મોઢેથી મિથ્યાદુષ્કૃત શબ્દનું ઉચ્ચારણ કરી જવું, પણ અતઃકરણમાં તો વક્તા રાખવી, તે દ્રવ્ય મિથ્યાદુષ્કૃત છે. તેથી મિથ્યાદુષ્કૃત લેનારેનારને પ્રાયે કંઈ લાભ નથી. માત્ર લોકિક વ્યવહાર થયો તે ઉપર એક કુંભારનું દ્રષ્ટાંત (પૂર્વાચાર્ય હરિભદ્ર સૂરી) રચેલ આવસ્યક સુત્રની વૃત્તિમાંથી. એક કોઈ નગરમાં કુંભાર રહેતો હતો. એક દિવસે તેના અખાડમાં સાધુઓનો સમુદાય આજ્ઞા લઈ હત્યો તેમાં એક ક્ષુલ્લક સાધુ બાળક્રિડાના સ્વભાવથી તેનાં ઘડેલાં માટીનાં વાસણને આંગળીએથી કાંકરા મારી કાણાં કરવા લાગ્યો. તે જોઈ કુંભાર બોલ્યો મહારાજ, નાહક શામાટે એને કાણાં કરો છો. ? તે સાંભળી ક્ષુલ્લક સાધુ બોલ્યો કે “મારે મિથ્યા દુષ્કૃત છે” કુંભારે જાણ્યું કે જૈનમાં મિથ્યા દુષ્કૃત દેવો એ ધણી મોટી વાત છે. તેથી આ સાધુ પ્રીતી આમ નહિ કરે પણ થોડીવાર પછી પાછા વાસણ કાણાં કરતો જોઈ તે કુંભારે તે સાધુના કાન મચરડયા તેથી તે સાધુ બોલ્યો મને ઇજા થાય છે તે સાંભળી કુંભાર બોલ્યો મારે “મિથ્યા દુષ્કૃત છે ” એમ કહેતો જાય ને કાન ખેંચતો જાય તેથી રાડ પાડી તે સાધુ કહેવા લાગ્યો કે અરે મૂઠા! મારે મિથ્યા દુષ્કૃત આતે કેવો ! ત્યારે કુંભાર બોલ્યો કે જોવો

“મિથ્યા દુષ્કૃત તમારોં તેવો મારો” માટે આ પ્રમાણે દ્રવ્ય મિથ્યા દુષ્કૃતથી કંઈ લાભ નથી. પણ ભાવ મિથ્યા દુષ્કૃતથીજ લાભ છે. તે પર ચંદન બાળાને મૃગાવતીનું દ્રષ્ટાંત—એકદા કૌશંબી નમરીના ઉદ્યાનમાં મહાવીર સ્વામી સમોસર્યા તેને વાંદવા ચંદ્રમા અને સૂર્ય પોતાના મૂલ્ય વિમાનમાં બેસી આવ્યા તે વખતે ચંદનબાળા તથા મૃગાવતી સાધવી પ્રભુને વાંદી દેશના સાંમળવા બેઠાં. દિવસ શેષ (ચોડો)રહ્યો જાણી ચંદન બાળા ઉઠી ઉપાશ્રયે આવ્યાં; પણ મૃગાવતીએ સૂર્ય ચંદ્રના મૂલ્ય વિમાનના તેજથી દિવસ અસ્ત થયો જાણ્યો નહિ. ન્યારે સૂર્ય ચંદ્ર પોતાના વિમાન સહિત પોતાને રથાને ગયા ત્યારે રાત્રી પડી જવાથી મૃગાવતી સંશ્રાંત થયેલાં ઉતાવળાં ઉપાશ્રયે આવ્યાં તે વખતે સૂર્ય સાધવીઓ આવશ્યક ક્રિયા કરી રહ્યાં હતાં. પછી ચંદન બાળાએ મૃગાવતીને શીતલ અને મધુર વચનથી કહ્યું કે, હે. મૃગાવતી આજ તમને આવો પ્રમાદિ ક્રમ થયો ? તે સાંમળી મૃગાવતી સાધવીં ચંદનબાળાને પગે પડીને પોતાના અપરાધની ક્ષમાપના કરતાં ભાવ મિથ્યા દુષ્કૃત દેવા લાગ્યાં. એમ ભાવ મિથ્યા દુષ્કૃત દેતાં ભાવની નિર્ભળતા વૃદ્ધિ પામવાથી શુકલ ધ્યાન પેદા થઈ તરત કેવલ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. તે વાતની બીજાને ખબર નથી. પછી સૌ સંથારો પાથરી સૂઈ ગયાં. તેવામાં ચંદન-બાળાના સંથારાથી બહાર રહેલા હાથને તે તરફ આવતો સૂર્ય ધ્વજ ન કરે, એમ જાણી મૃગાવતીએ તે હાથ જાળવીને આધો કર્યો. તેથી ચંદનબાળા જાગ્યાં, ને મૃગાવતીને હાથ હલાવવાનું કારણ પુછ્યું. ત્યારે તેમણે કહ્યું, કે સૂર્ય જતો હતો. તે આપના હાથને ધ્રમ્મ ન કરે માટે ફેરવ્યો હતો. ત્યારે ચંદનબાળા બોલ્યાં, હું કેમ દેખતી નથી. તેં સૂર્ય શાથી ઢીઠો ? ત્યારે મૃગાવતી બોલ્યાં. આજ

પના પસાયથી) તે સાંભળી ચંદનખાળા ઉડી ઉભા થઈ પુછવા લાગ્યાં, કે શું કેવલ્ય જ્ઞાન, ત્યારે મૃગાવતી બોલ્યાં. હાજી. (આપના પસાય-થી) ત્યારે ચંદનખાળાએ પુછ્યું, કે પ્રતિહત કે અપ્રતિહત ? તે સાંભળી મૃગાવતી બોલ્યાં. અપ્રતિહત. પછી ચંદનખાળા સાધવી ખોતાની શિષ્યા મૃગાવતીને પગે પડી પશ્ચાતાપ કરવા લાગ્યાં, કે મેં કેવળીની આશાતના કરી. એમ ભાવ મિથ્યા દુષ્કૃત દેતાં તેમને પણ ભાવની નિર્મળતા વૃદ્ધિ પામવાથી શુદ્ધ ધ્યાન પેદા થઈ કેવલ્ય જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. કેવો તેમનો ભાવ મિથ્યા દુષ્કૃતનો મહિમા ? આ દૃષ્ટાંતથી. ભવ્યજનોએ સાર એ લેવાનો છે, કે જેમ ચંદનખાળા અને મૃગાવતી સાધવીઓએ શુદ્ધ અંતઃકરણથી જેનો ભાવ મિથ્યા દુષ્કૃત દીધો, તેવો દેવો; પણ હુલ્લક સાધુ અને કુંભારના જેવો કોરો (લુખો) ઉચ્ચાર માત્ર મિથ્યા દુષ્કૃત ન દેવો ન્નેઈએ; પણ મન, વચન, કાયાની ત્રિકરણ શુદ્ધિએ નિર્મળ ભાવે, સરળતાથી મિથ્યા દુષ્કૃત દેવો, એટલુંજ નહિ; પણ ફરીથી તે પાપસ્થાનક સેવા નહિ, તેને માટે નિરંતર ઉપયોગ રાખવો.

આ પ્રસંગે આ અદાર પાપસ્થાનકના સંબંધમાં જે કહેવામાં આવ્યું છે. તે સર્વ સામાયિક, પ્રતિક્રમણાદિ આવશ્યક ક્રિયા કરતી વખતે લક્ષમાં રહે, તો તેનો પરમાર્થ સમજાય. થોડી યા વિશેષ જે કાંઈ ક્રિયા કરવામાં આવે તે ઓછ દૃષ્ટિથી તથા આંધળી શ્રદ્ધાથી ન કરતાં, તત્ત્વ દૃષ્ટિ તથા સત્ય શ્રદ્ધાનથી કરવી. એટલુંજ નહિ, પણ પ્રથમ તેનો હેતુ સમજવો. પછી તેના કારણ-કાર્યનો વિચાર કરવો. એમ વિચાર પૂર્વક ઉપયોગ રાખીને કરવાથી તે આત્માને વિશેષપણે કલ્યાણકારી થાય છે.

સોળ ભાવના

૧ અનિત્ય ભાવના—નિત્ય નહીં તે એટલેજ વસ્તુ અસ્થિર અને નાશવંત છે તે અનિત્ય છે. જેમ કે શરીર, વૈભવ, લક્ષ્મી કુટુમ્બ, પરિવારાદિક સર્વ વિનાશીક છે. જીવનો મૂળ ધર્મ અવિનાશી છે એમ ચિંતવવું તે પેહેલી અનિત્ય ભાવના.

જ્ઞાતી પુરૂષો—લક્ષ્મી વગેરે વૈભવોને વીજળી જેવાં કહે છે. અધિકારને પતંગના રંગ જેવો કહે છે. આયુષ્યને પાણીના મોજા જેવું કહે છે. કામ વિકારને ઈદ્ર ધનુષ્યના જેવા કહે છે તેથી તે સઘળાં રાચવા યોગ્ય ઠેકાણું નથી એમ જો કહે છે તે કેવળસત્ય છે.

૨ અશરણુ ભાવના—શરણુ નહીં તે. સંસારમાં મરણુ સમયે જીવને શરણુ રાખનાર કોઈ નથી. માત્ર એક સત્ ધર્મતુંજ શરણુ સત્ય છે. એમ ચિંતવવું તે બીજી અશરણુ ભાવના.

સર્વ જીનેશ્વર દેવે નિરુપદતાથી જોધેલો ધર્મ ઉત્તમ શરણુરૂપ જાણીને મન, વચન, અને કાંયાના પ્રભાવ વડે હે ચેતન ! તેને તું આરાધ્ય. આરાધ્ય. તું કેવળ અનાથ રૂપ છે તે સનાથ થઈશ. એના વિના ભાવાટવી ભ્રમણમાં તારી બાંધ કોઈ સહાનાર નથી. જે આત્માએ સંસારનાં માયિક મુખને કે અવદર્શને શરણુ રૂપ માને છે, તે અધોગતિ પામે છે તેમજ સદૈવ અનાથ રહે છે.

૩ સંસાર ભાવના—આ આત્માએ સંસાર સમુદ્રમાં પર્યટન કરતાં કરતાં સર્વ ભવ કીધા છે. એ સંસારી જાંજીરથી હું ક્યારે છુટીશ. એ સંસાર મારો નથી હું મોક્ષ મયિછું. એમ જો ચિંતવવું તે ત્રીજી સંસાર ભાવના.

જેમાં એકાંત અને અનન્ત સુખના તરંગ ઉછળે છે તેવા શીલ-
જ્ઞાનને માત્ર નામના દુઃખથી કંટાળી જાયને, મિત્ર ૩ ।
તેમાં અભાવ કરે છે; અને કેવળ અનન્ત દુઃખમય એવાં જે સં-
સારનાં નામ માત્ર સુખ, તેમાં તારો પરિપૂર્ણ પ્રેમ છે એ કેવી વિ-
ચિત્રતા છે ! અહો એતન ! હવે તું તારા ન્યાય રૂપી નેત્રને ઉઘાડીને
નિહાળ. રે ! નિહાળા !! નિહાળીને શીઘ્રમેવ નિવૃત્તિ એટલે મહા
વૈરાગ્યને ધારણ કર; અને મિથ્યા કામ ભોગની પ્રવૃત્તિને બાળી દે.

આ સંસારમાં અનાદિ કાળથી મિથ્યાત્વના ઉદયથી અચેતન
જેવો થયેલો જીવ, સર્વજ્ઞ, વિતરાગ-જીનેંદ્રના પદપણ કરેલા સત્યાર્થ
ધર્મને પામ્યો નહીં. તેથી ચાર પરિભ્રમણ કરે છે. કર્મરૂપ દૃઢ બંધને
કરી પરાધીન થયેલા ત્રસ સ્થાવરપણામાં નિરંતર ઘોર દુઃખ ભોગ-
વતાં વારંવાર જન્મ મરણ કરે છે. જે જે કર્મનો ઉદય આવી શાતા
અશાતા રૂપ રસ દેછે તેમાં અજ્ઞાની જીવ પોતાપણું માની; નવીન
કર્મનો બંધ કરે છે; જે બંધ નથી સમસ્ત દુઃખને અનંતવાર
ભોગવતાં ભોગવતાં અનંતકાળ વ્યતીત થયો. એમ આ સંસારમાં
આ જીવે અનંત પરાવર્તન કરેલાં છે.

૪ એકત્વ ભાવના—આ મારો આત્મા એકલો છે. તે એકલો
આવ્યો છે. એકલો જશે પોતાના કરેલાં કર્મ એકલો ભોગવશે. એમ
અંતઃકરણથી ચિંતવવું તે ચોથી એકત્વ ભાવના.

શરીરમાં પ્રત્યક્ષ દેખાતા રોગાદિક જે ઉપદ્રવ થાય છે, તે,
માખાપ, સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રી આદિ કુટુંબી જનો કે સ્નેહીએ કાષ્ઠથી લઈ
સકાતા નથી. એ માત્ર એક પોતાનો આત્મા પોતેજ ભોગવે છે.

એમાં કોઈ પણ ભાગીદાર થતું નથી. તેમજ પુણ્ય પાપાદિ સધળા વિપાકો આપણો આત્માજ ભોગવે છે. એ એકલો આવે છે, એકલો જાય છે. એ સિદ્ધાંતને જાણવા વાળા જ્ઞાતી પુરૂષો એકત્વને નિરંતર શોધે છે.

૫. અન્યત્વ ભાવના—આ સંસારમાં કોઈ કોઈનું નથી, એમ ચિંતેલું તે પાંચમી અન્યત્વ ભાવના.

આ શરીર તે માંડે નથી, આ રૂપ તે માંડે નથી, આ કાંતિ તે મારી નથી, આ સ્ત્રી તે મારી નથી, આ પુત્ર તે મારા નથી, આ ભાઈઓ તે મારા નથી, આ દાસ તે મારા નથી, આ સ્તેહીઓ તે મારાં નથી, આ સંબંધીઓ તે મારા નથી, આ ગોત્ર તે માંડે નથી, આ જ્ઞાતિ તે મારી નથી, આ લક્ષ્મી તે મારી નથી, આ મહાલય તે મારાં નથી, યોવન તે માંડે નથી, અને આ ભૂમી તે મારી નથી. માત્ર એ અજ્ઞાન પણાનો મોહ છે. સિદ્ધ ગતિને સાધવા માટે હે જીવ ! અન્યત્વનો મોહ દેનારો અન્યત્વ ભાવનાનો વિચાર કર. વિચાર કર.

મિથ્યા ગમત્વની ભ્રમણા ટળવા માટે, અને વૈરાગ્યની વૃદ્ધિને માટે પ્રભાવથી મનન કરવા યોગ્ય રાજ રાજેશ્વર ભરતનું દ્રષ્ટાંત અહીં આગળ ટાંક્યું છે.

ચક્રવૃત્તિની અનેક પ્રકારની સંપદાથી વિભૂષિત શ્રીમાન રાજ રાજેશ્વર પોતાના સુંદર આદર્શ ભુવનમાં વસ્ત્રાભૂષણથી વિભૂષિત થઈ મનોહર સિંહાસનપર બેઠા હતા, ચારે બાજુના દાર ખુણાં હતાં,

નાના પ્રકારનાં ધુપનો ધૂમ સૂક્ષ્મ રીતે પ્રસરી રહ્યા હોય, નાનાં પ્રકારનાં સુગંધી પદાર્થો ધમધમી રહ્યાં હોય, નાના પ્રકારનાં સુસ્વર યુક્ત વાંજીત્રા યાંત્રિક કળાવડે સ્વર ખેંચી રહ્યાં હોય, શીતળ, મંદ અને સુગંધી એમ ત્રિવિધ વાયુની લહરીઓ છુટતી હતી. આભૂષણાદિક પદાર્થોનું નિરીક્ષણ કરતાં કરતાં એ શ્રીમાન રાજ રાજેશ્વર ભરત તે ભુવનમાં અપુર્વતાને પામ્યા તે એવી રીતે કે એમના હાથની એક આંગળીમાંથી વીંટી નિકળી પડી. ભરતનું ધ્યાન તે બાણી ખેંચાયું. અને આંગળી કેવળ અડવી જણાઈ. નવ આંગળીઓ વીંટીથી જે મનોહરતા ધરાવતી હતી. તે મનોહરતા વિના આ આંગળીપરથી ભરતેશ્વરને અદ્ભૂત મૂળોત્તર વિચારની પ્રેરણા થઈ. શા કારણથી આવી આંગળી લાગવી જોઈએ? એ વિચાર કરતાં વીંટીનું નીકળી પડવું, એ કારણ એમને મને સમજાયું. તે વાતને વિશેષ પ્રમાણભૂત કરવા ખીજી આંગળીની વીંટી તેમણે ખેંચી લીધી. એ ખીજી આંગળીમાંથી જેવી વીંટી નિકળી તેવી તે આંગળી અશોભ્ય દેખાઈ. વળી એ વાતને સિદ્ધ કરવાને તેમણે ત્રીજી આંગળીમાંથી વીંટી કાઢી લીધી એટલે તે પણ તેવીજ દેખાવા લાગી. એમ અનુક્રમે દસે આંગળીઓ અડવી કરી મુકી. અડવી થઈ જવાથી સઘળીનો દેખાવ અશોભ્ય દેખાયો. અશોભ્ય દેખાવાથી રાજ રાજેશ્વર અન્યત્ર ભાવનામાં ગદ્ગદિત થઈ એમ બોલ્યા—“અહોહો! કેવી વિચિત્રતા છે” કે ભૂમિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુને ટીપીને કુશળતાથી ઘડી મુદ્રિકા બનાવો. એ મુદ્રિકા નીકળી પડવાથી એથી વિપરિત દેખાવ દીધો, વિપરિત દેખાવથી અશોભ્યતા અને અડવાપણું ખેદ રૂપ થયું, અશોભ્ય જણાવવાનું કારણ માત્ર વીંટીએજ ક્યું કે! જે વીંટી હોતતો એવી અશોભ્ય હું ન જોત. એ મુદ્રિકા

કાંઈ મારી આ આંગળી શોભા પામી. એ આંગળી વડે આ હાથ શોભે છે, અને એ હાથ વડે આ શરીર શોભા પામે છે. સારે એ- માં હું શોભા કેળવી ગણું? અતિ વિસ્મયતા? મારી આ મનાતી મનોહર કાંતિને વિશેષ દીક્ષ કરનાર તે મણિ મણિક યાદિના અ- લંકારો, અને રંગ ખેરંગી વસ્ત્રો ઠ્યાં. એ કાંતિ, મારી ત્વચાની શોભા ઠરી. એ ત્વચા શરીરની ગુપ્તતા ઢાંકી સુંદરતા દેખાડે છે. અહોહો! આ મહાવિપરીતતા છે! જે શરીરને હું મારું માનું છું તે શરીરને માત્ર ત્વચા વડે તે ત્વચા કાંતિવડે અને તે કાંતિ વસ્ત્રાલં- કાર વડે શોભે છે, સારે શું મારા શરીરની તો કાંઈ શોભા નહીંજ કે! રૂધિર, માંસ અને હાડનોજ કેવળે એ માળો કે? અને એ માળો તે હું કેવળ મારોજ માનું છું. કેવી ભૂલ? કેવી ભ્રમણા? અને કેવી વિચિત્રતા છે? કેવળ હું પર પુદ્ગળની શોભાથી શોભું છું કોઈ રમણિકતા ધરાવતું શરીર તે મારે મારું કેમ માનવું? અને કદાપી એમ માનીને હું એમાં મમત્વ ભાવ રાખું તો પણ કેવળ દુઃખમય અને વૃથા છે. આ મારા આત્માનો એ શરીરથી એક કાળે વિયોગ છે! આત્મા જ્યારે ખીન્ન દેહને ધારણ કરવા પરવરશે સારે આ દેહ અહીં રહેવામાં કાંઈ શંકા નથી. એ કાયા મારી ન થઈ અને નહીં થાય, સારે હું એને મારી માનું છું કે માનુ એ કેવળ મૂર્ખતા છે.

જેનો એક કાળે વિયોગ થવાનો છે, અને જે કેવળ અન્યત્વ ભાવ ધરાવે છે. તેમાં મમત્વ પણું શું રાખવું? એ જ્યારે મારી થતી નથી સારે મારે એનું થવું શું ઊચિત છે? નહીં નહીં એ જ્યારે મારી નહી. સારે હું એનો નહીં. એમ વિચારું પ્રદ કહું, અને પ્રવર્તન કહું એ વિવેક બુદ્ધિનું તાત્પર્ય છે. આ આખી સૃષ્ટી અનંત

ચીજીથી અને અનંત પદાર્થોથી ભરી છે, તે સધળા પદાર્થ કરતાં
જેના જેટલી કોઈ પણ વસ્તુપર મારી પ્રિયતા નથી, તે વસ્તુ તે
મારી ન થઈ તો પછી ખીજી કઈ વસ્તુ મારી હોય ? અહોહો ! હું
ખડુ ભૂલી ગયો. મિથ્યા મોહમાં લથડી પડ્યો. તે કુલદિપક પુત્રો
તે અદ્વળક લક્ષ્મી અને તે છ ખંડતું મહાન રાજ, એ મારાં નથી.
એમાતું લેશ માત્ર પણ મારું નથી. એમાં મારો કિચિંત્ ભાગ ન-
થી. જે કાયાથી હું એ સધળી વસ્તુઓનો ઉપભોગ લઉં છું. તે
જોગ્ય વસ્તુ જ્યારે મારી ન થઈ, ત્યારે ખીજી મારી માની એકંદો
વસ્તુ સ્નેહી. કુટુંબી આદિ મારૂં શું થનાર હતાં ? નહીં. કાંઈજ
નહીં. એ કલમ, એ વૈભવ, એ લક્ષ્મીને મારે મારા માનવાંજ ન-
થી, હું એનો નહીં, ને એ મારાં નહીં. પુણ્યાદિ સાધીને મેં જેજે
વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી, તે તે વસ્તુ મારી ન થઈ એના જેવું સંસારમાં
ખીજું કયું ખેદ મય છે. મારા ઉગ્ર પુણ્યત્વનું પરિણામ આજકે ?
છેવટે એ સધળાંનો વિયોગજ કે પુણ્યત્વનું એ રજ પામીને એની
વૃદ્ધિને માટે મેં જે જે પાપ કર્યા તે તે મારા આત્માએ ભોગવવાં
જ કે ? તે પણ એકલા એજ કે ! એમાં કોઈ સહીયારી નહીંજ
કે ? નહીં નહીં. એ અન્યત્વ ભાવવાળા માટે હું મમત્વ દર્શાવી
આત્માનો અનહિતૈષી થઈ એનરોડ નર્કનો ભોક્તા કહું એ જેવું કયું
અજ્ઞાન છે ? એવી કઈ ભ્રમણા છે ! એવો કયો અવિવેક છે.

ત્રેસઠ સલાકા પુરૂષમાંનો એક ગણાયો, ત્યાં આવા કૃત્યો ટાળી
શકું નહિ, અને પ્રાપ્ત કરેલી પ્રભુતાને ખોઈ ખેસું એ કેવળ અયુક્ત
છે. એ પુત્રોનો એ પ્રેમાદાઓનો, એ રાજવૈભવનો, અને એ વા-
હનાદિ સુખનો મારો કશો અતુરાના નથી. મમત્વ નથી. વૈરાગ્યનું.

રાજ રાજેશ્વર ભરતના અંતઃકરણમાં આવું ચિત્ર પડ્યું કે તિમિરપટ
ટળી ગયું, શુકલ ધ્યાન પ્રાપ્ત થયું અશેષ કર્મ બળીને ભસ્મ ભૂત
થયાં ? ? મહા દિવ્ય અને સહસ્ર કિરણથી પણ અનુપમ કાંતિવાવ
કેવલ્ય જ્ઞાન પ્રગટ થયું. તેજ વેળા આપણે પંચપુષ્ટીકેશ લોચન
કર્યું. સાસનદેવીએ સંતસાજ આપ્યો, અને તે મહા વિતરાગી. સ-
ર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી થઈ ચતુર્ગતિ ચોવીસ દંડક, તેમજ આધિ, વ્યાધિ
અને ઉપાધિથી વિરક્ત થયો. અપણ સંસારનાં સધળાં સુખ વિ-
લાસથી આપણે નિવૃત્તિ કરી. રાગ દ્વેષ ગયો, અને તે નિરંતર
સ્તવવા યોગ્ય પરમાત્મા થયો.

૬ અશુચિભાવના—આ શરીર અપવિત્ર છે. મળમૂત્રની
ખાણ છે. રોગ જરાનું નિવાસ ધામ છે. એ શરીરથી હું ન્યારોધું.
એમ ચિંતવવું એ છઠી અશુચિભાવના.

હે ચેતન ? આ કાયા મહા મહા અશુચિમય છે જેના નવ
દ્વારમાં હમેશાં અશુચિ વહ્યાં કરે છે. વળી જેના સંયોગથી કસ્તુરી
કપુરાદિ સુગંધી મલીન થઈ જાય છે. સ્ત્રી પુરૂષોના શરીર એ
મળમૂત્રની શેરી છે. એમાં શું રંજન થવા જેવું છે ? આ કારખી
ઐટલે ક્ષણમાં વિણસી જાય એવી અસાર કાયા દેખીને સનતકમાર
ચક્રવર્તિએ તેમનું મિથ્યામાન તજ દીધું. એમનું ચરિત્ર અશુચિ
ભાવનાનો ઉત્તમ બોધ આપે છે.

ચક્રવર્તિની અનેક પ્રકારની સંપદાથી સંયુક્ત શ્રીમાન રાજ
રાજેશ્વર અનતકુમાર નામે ચોથા ચક્રવર્તિ હતા. તેમનું રૂપ અનુપમ
હતું. એક વેળા સોધમ સભામાં તેમના રૂપનાં વખાણ થયાં. કોઈ
એ દેવોને તે વાત રૂચી નહ તેથી ખાત્રી કરવા વિપ્રરૂપે અંતઃ

પુરમાં ગયા. તે વેળા તેમનો દેહ ખેદભર્યો હતો, તેમના અંગે મર્દનાદિ પદાર્થોનું વિશ્લેષન થતું હતું, એક નાનું પોતીયું પહેર્યું હતું એવી રીતે તેઓ સ્નાનમંજન કરાવવા બેઠા હતા. વિપ્રરૂપે આવેલા દેવતા તેમનું મનોહર મુખ, કંચન વરણી કાયા, અને ચંદ્ર જેવી કાંતિ જોઈને બહુ આનંદ પામ્યા. જરા માથું ધુણાવ્યું, એટલે ચ-કવર્તિએ પુંછ્યું. તમે માથુ કેમ ધુણાવ્યું ! દેવોએ કહ્યું હે નરેન્દ્ર ? અમે તમારૂં રૂપ નીરીક્ષણ કરવા બહુ અભિલાષી હતા. સ્થળે સ્થળે તમારાં રૂપની સ્તુતી સાંભળી હતી. આજે તે વાત અમને પ્રમાણ ભૂત થઈ, તેથી અમે આનંદ પામ્યા. માથું ધુણાવ્યું તેનું કારણ એ છે કે “ જેવું લોકમાં બોલાય છે. તેવુંજ તમારૂં રૂપ છે ” એથી વીશેષ છે, પણ એછું નથી. અનંતકુમાર પોતાના રૂપની સ્તુતીથી પ્રભુત્વ લાવી બોલ્યા. તમે આ વળા માં રૂપ જોયું તે ભલે. પરંતુ હું જ્યારે રાજસભામાં વસ્ત્રલંકાર ધારણ કરી સીંહાસનપર બેસું છું ત્યારે માં રૂપ જોવા યોગ્ય છે. અત્યારે તો હું બેળભરી કાયાએ બેઠો છું. જો તે વેળા તમે માં રૂપ જુઓ તો અદ્ભૂત અમત્કાર પામો, અને ચક્રિત થઈ જાઓ. તે સાંભળી દેવોએ કહ્યું ત્યારે પછી અમે રાજસભામાં આવીશું. એમ કહીને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. અનંતકુમારે સ્નાનમંજન કરાવ્યા પછી ઉત્તમ અને અમૂલ્ય વસ્ત્રલંકારો ધારણ કર્યાં. અનેક ઉપચારથી જેમ પોતાની કાયા વિશેષ આશ્ચર્યતા ઉપજાવે તેમ કરીને રાજસભામાં આવીને સીંહાસનપર બેઠા. આજુબાજુ સમર્થ મંત્રીઓ, સુભટો, પંડિતો, અને સભાસદો પોત પોતાના યોગ્ય આસને બેસી ગયા છે. રાજ રાજેશ્વરે છત્ર, ચામરથીને ખમાખમાથી વિશેષ શોભી રહ્યા છે. તે વેળા પેલા બે દેવતાઓ પાછા વિપ્રરૂપે આવ્યા. અદ્ભૂતરૂપથી

આતંદ પામવાને બદલે જાણે બેદ પામ્યા હોય એવા રૂપમાં તેઓએ
 માથું ધુણાવ્યું તેથી ચક્રવર્તીએ પુછ્યું. અહો બ્રાહ્મણો! ગઈ વેળા
 કરતાં આ વેળા તમે જુદા રૂપમાં માથું ધુણાવ્યું એનું શું કારણ
 છે? તે મને કહો. અવધિ જ્ઞાનાનુસારે વિપ્રે કહ્યું “હે મહારાજ તે
 રૂપમાં અને આ રૂપમાં ભૂમી આકાશનો ફેર પડી ગયો છે. ચક્ર
 વર્તીએ તે સ્પષ્ટ સમજાવવા કહ્યું. બ્રાહ્મણોએ કહ્યું કે. “મહારાજ
 ધિરજન! પ્રથમ તમારી કોમળ કાયા અમૃત તુલ્ય હતી, આવેળાએ
 ઝેર રૂપ છે, તેથી જ્યારે અમૃત તુલ્ય અંગ હતું ત્યારે આતંદ
 પામ્યા હતાં. આ વેળાએ ઝેર તુલ્ય છે ત્યારે બેદ પામ્યાછીએ.
 અમે જે કહ્યું તેની સિદ્ધતા કરવી હોય તો તમે હમણાં તાંબુડથુંકો,
 તે પર મક્ષિકો બેસશે તે તત્કાળ પરમધામ પામશે સનતકુમારે પરીક્ષા
 કરી તો સત્ય ઠરી. પુર્વ કર્મના પાપનો જે ભાગ તેમાં આ કાયાના
 મદ સંબંધીનો મેળાપ થવાથી એ ચક્રવર્તીની કાયા ઝેર મય થઈ
 ગઈ. વિનાશીક અને અશુચિ મય કાયાનો આવો પ્રપંચ જોઈને તેના
 અતઃકરણમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. કેવળ આ સંસાર તજવા યોગ્ય
 છે. સ્ત્રી, પુત્ર અને મિત્રાદિકના શરીરમાં પણ આવીને આવીજ
 અશુચિ રહી છે. એ સઘળું મોહમાન કરવા યોગ્ય નથી. એમ બોલીને
 તેઓ છ ખંડની પ્રભુતા ત્યાગ કરીને ચાલી નીકળ્યા. સાધુરૂપે જ્યારે
 વિગરતા હતા ત્યારે તેમને મહારોગ ઉત્પન્ન થયો. તેમના સત્યત્વની
 પરીક્ષા લેવાને કોઈ દેવ ત્યાં વૈદ રૂપે આજ્યો, અને સાધુને કહ્યું કે
 હું બહુ કુશળ રાજવૈદ્યું, તમારી કાયા રોગનો ભોગ થયેલ છે. જે
 ઇચ્છા હોય તો તત્કાળ મટાડી આપું. સાધુ બોલ્યા હે વૈદ કર્મરૂપ
 જે મહામદોન્મત્ત રોગ છે તે રોગ ટાળવાની તમારી જે સમર્થતા
 હોય તો બન્ને મારો આ રોગ ટાળો. એ સમર્થતા ન હોય તો એ

રોગ ભમે રહ્યો. દેવતાએ કહ્યું. એ રોગ ટાળવાની સમર્થતા હું ધરાવતો નથી. પણ સાધુએ પોતાના લખ્ધીના પરિપૂર્ણ પ્રબળ વડે થુંકવાળી આંગળી કરી તે રોગને ખરડીકે તત્કાળ તે રોગ વિનાશ પામ્યો. અને કાયા પાછી હતી તેવી બની ગઇ. તે વેળા દેવે પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકાશ્યું. ધન્યવાદ આપી વંદન કરી સ્વસ્થાનકે ગયો.

૭ આશ્રવ ભાવના—રોગ, દ્રેષ, અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ ઇત્યાદિક સર્વ આશ્રવ છે. એમ ચિંતવતું તે સાતમા આશ્રવ ભાવના.

કર્મ આવવાનું કારણ આશ્રવ છે. જેમ સમુદ્રની વચ્ચે છિદ્રાળું વહાણ હોય, તેમાં પાણી બરાબ જાય; ઘરનું બારણું ખુલ્લું હોય તેમાં ફૂતરું પેસી જાય, અથવા ગ્રીકણા વસ્ત્રપર રજ ચોંટી જાય, તેમ બાર અવ્રત, સોળ કપાય, નવ નોકપાય, પંચ પ્રકારનાં મિથ્યાત્વ અને મન વચન, કાયાના પંદર યોગ્ય મળીને ૫૭ આશ્રવદ્વાર એટલે પાપને પ્રવેશ કરવાનાં ગરનાળાં અથવા પ્રતાળ છે.

૮ સંવર ભાવના—જ્ઞાન, ધ્યાનમાં પ્રવર્તમાન થઇને જીવ નવા કર્મ બાંધે નહીં તે આઠમી સંવર ભાવના.

આશ્રમથી ઉલટો શબ્દ સંવર છે. આશ્રવનો નિરોધ કરવાથી સંવર થાય છે. એટલે પાપને આવવાનાં ગરનાળા સમાન જે ૫૭ આશ્રવદ્વાર તેને સર્વથા રોકવાં એટલે નવાં આવતાં કર્મના સમૂહને અટકાવવાં તે સંવર.

જેમ આશ્રવ ભાવનામાં કહેવામાં આવ્યું કે સમુદ્રમાં રહેલી નાવને છિદ્ર હોય તો પાણી અંદર બરાબ ખુડી જાય, પણ તેને

બંધ કરી દીધું હોય તો પાણી આવતું નથી, અને તે નાવ પણ ખુટતી નથી. તેમ પાપ આવવાનાં પ્રનાળને રોકવાથી નવાં કર્મ આવતા બંધ થાય છે.

સમ્યક્તા દર્શનથી મિથ્યાત્વ આશ્રવ બંધ થાય છે. પાંચ ઇન્દ્રિયો તથા છઠું મન એને રોકવાથી ઇન્દ્રિયો તથા મનદ્વારે આશ્રવ થતો બંધ થાય છે.

છ કાય જીવની ધાત કરવાવાળા આરંભના ત્યાગથી તથા દ્વાદશ અવિરતિ રૂપ કર્મ આવવાનાં દ્વાર રોકવાથી સંવર થાય છે.

દુર્નિર્જરા ભાવના—જ્ઞાન સહિત ક્રિયા કરવી તે નિર્જરાનું કારણ છે એમ ચીંતવવું તે નવમી નિર્જરા ભાવના.

સંસાર હેતુ ભૂત કર્મ સંતતિનો ક્ષય કરવો તે નીર્જરાબાર પ્રકારના તપ વડે કરી કર્મ બાંધને બાળીને ભસ્મીભૂત કરવાં તેનું નામ નીર્જરા ભાવના કહેવાય છે.

તપના બાર પ્રકાર છે. છ બાહ્ય અને છ અભ્યંતર તપ છે. અનશન, ઉણોદરી, વ્રતિસંક્ષેપ, રસ પરિત્યાગ, કાયકલેશ, અને સલીનતા એ છ બાહ્ય તપ છે, પાયથિવત, વિનય; વૈયાવચ્ચ, શાસ્ત્ર પઠન (સ્વાધ્યાય) ધ્યાન, અને કાયોત્સર્ગ, એ છ અભ્યંતર તપ છે.

૧૦ લોક સ્વરૂપ ભાવના—ચૌદ રાજ લોકનું સ્વરૂપ વિચારવું તે દશમી લોક સ્વરૂપ ભાવના.

જેમ પુરૂષ કેડ ઉપર બે હાથ દબાવે પગ પોહળા કરી ઉભો રહે, તેમ લોકનાળ કિંવા લોક સ્વરૂપ જાણવું. એટલે તેની કુડથી નીચેના ભાગમાં અધો લોક મધ્યમાં ત્રિચ્છા લોક. અને ઉપરના ભાગમાં ઉર્ધ્વ લોક છે. તેનો આકાર એવો છે કે અધો લોક ઉંધા-વાળેલા વાદળ સરખો છે. મધ્ય ભાગ એટલે ત્રિચ્છા લોક થાળ અથવા ઝાલરના આકારે છે, અને ઉર્ધ્વ લોક મૃદંગ સરખો છે.

જે દેખીએ છીએ તે લોક સ્વરૂપ છે. અને તેની બહાર અનંત આકાશ છે. તેને આલોક કહે છે. લોકમાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને જીવાદિષડ દ્રવ્યો સર્વત્ર વ્યાપી રહેલ છે. આલોકમાં તે પદાર્થો નથી. માત્ર અંધકારના પરમાણુઓ છે. તે કેવળ જ્ઞાનીઓ જાણી શકે છે.

૧૧ બોધ દુક્ષ્ણ ભાવના—સંસારમાં ભ્રમતા આત્માને સમ્યગ જ્ઞાનની પ્રસાદી પ્રાપ્ત થવી દુક્ષ્ણ છે, વાસમ્યગ જ્ઞાન પામ્યો તો ચરિત્ર, સર્વ વિરતિ પરિણામ રૂપ ધર્મ પામવો દુક્ષ્ણ છે. એમ ચિંતવવું તે અગિઆરમી બોધ દુક્ષ્ણ ભાવના.

અનાદિકાળથી જીવ નિગોદમાં વસે છે એક નિગોદ સરીરમાં સિદ્ધથી અનંત ગુણા જીવ છે. તે બધાની જેતપોતાના કામણ દેહ સંયુક્ત અવગાહના એક દેહમાં છે એવી રીત સુક્ષ્મબાહર નિગોદ જીવના દેહથી તથા પૃથ્વીકાયાદિ પાંચ સ્થાવરથી લોક ઉપર નીચે બધી તરફ આં-

તરા રહિત ભરેલ છે. જેવી રીતે વેળુના મહાસાગરમાં હીરાની કણી પામવી મહા દુઃખભરેલ છે. તેવી રીતે પાંચ સ્થાવરમાંથી ત્રસપણું પામવું મહા દુઃખભરેલ છે. કદાચિત્ ત્રસપણાને પામે છે તો વિકલત્રયમાંથી (એરેન્દ્રિયે, તેરેન્દ્રિય અને ચૌરેન્દ્રિયપણામાંથી પચેન્દ્રિયપણું પામવું મહાદુઃખભરેલ છે. કદાપિ પચેન્દ્રિયપણું પામી પશુ, સિંહ, વાઘ, સર્પાદિ પર્યાયમાં જઈ ઉપજે તો પચેન્દ્રિયપણું પામ્યો તે ન પામ્યા બરાબર થયું. વળી જેમ ચૌટામાં રત્નનો રાશી પામવો મહા દુઃખભરેલ છે તેમ ચુલના પાસાદિ દ્રષ્ટાંતની પેઠે મનુષ્ય ભવ પામવો મહા દુઃખભરેલ છે.

પુર્ય ભવમાં પુણ્યનો ઘણો સંચય પ્રાપ્ત કર્યો હોય છે ત્યારે મનુષ્યભાવ પ્રાપ્ત થાય છે કદાપિ મનુષ્ય ભવ પ્રાપ્ત થયો, પણ આર્ય દેશમાં જન્મ પામવો મહા દુઃખભરેલ છે જો અતિ શુભ કરણીનો સંબંધ હોય તો જ આર્ય દેશમાં જન્મ પામે. ભરત ક્ષેત્રના બત્રીસ હજાર દેશમાં સાડી પચવીશ આર્ય દેશ છે, અને બીજા સર્વ અનાર્ય દેશ છે.

૧૨ ધર્મ દુઃખભરેલ ભાવના.—ધર્મના ઉપદેશક તથા શુદ્ધ શાસ્ત્રીના બોધક એવા ગુરુ, એવું શ્રવણ મલવું દુઃખભરેલ છે, એમ ચિંતવવું તે બારમી ધર્મ દુઃખભરેલ ભાવના.

આ સંસારમાં ધર્મને જાણવાની સામગ્રી પામવી અતિ દુઃખભરેલ છે. તેમાં વળી ધર્મનું શ્રવણ કરવું મહા દુઃખભરેલ છે. ધર્માત્માની

સંગતિ મહા દુઃખ છે. કોઈ વિરલા પુરૂષને મોહની મંદતાને કાર્યની ઉપશમતાથી ધર્મમાં શ્રદ્ધા હોય છે. જેવી રીતે આ જીવ વિષય, કપાય, સ્ત્રી, પુત્ર, ધનાદિમાં પ્રીતિ કરે છે તેવી રીતે ધર્મમાં પ્રીતિ કરે તો સંસારના દુઃખનો અભાવ (નાશ) થાય.

જે સંસારી જીવ પોતાના સુખને નિરંતર વાંચ્છે છે પણ સુખનું કારણ જે વર્મ તેનો આદર કરતો નથી તો તે કેવી રીતે સુખ પામશે ? જેમ બીજા વિના ધાન્યની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે હોય ? આ. સંસારમાં તિર્થંકરપણું, ઈંદ્રપણું, ચક્રવર્ત્તિપણું તથા બળભદ્રાદિ ઉત્તમપણું એ સમસ્ત ધર્મના પ્રભાવથીજ થાય છે. વળી ઉત્તમ જ્ઞાત, કુંળ, રૂપ, બળ, ઐશ્વર્ય, સંપદા, શોભાગ્યાદિ પામવા તે પણ ધર્મના પ્રભાવથી ધર્મથી જક થાય છે, ધર્મથી રાજ્ય મેળવાય છે. ધર્મ સંસારરૂપ અટવીનો માર્ગ બનાવનાર છે. પિતાની માફક રક્ષણ કરે છે, માતાની માફક પોષણ કરે છે, મિત્રની માફક પ્રીતિ કરે છે, તથા બંધુની માફક સ્નેહ રાખે છે.

જેમ સૂર્ય વિના દિવસ અંધ વિના રાત્રિ, જીવ વિના શરીર, દીવા વિના ઘર, વિદ્યા વિના મનુષ્ય, ચક્ષુ વિના મોઢું, છાયા વિના વૃક્ષ દયા વિના ધર્મને પ્રાણી વિના જગત શોભતાં નથી; તેમ ધર્મ વિના જીવ શોભતો નથી. વળી સુગંધ વિના ડુલ આચાર વગરની કુલીનતા, વિદ્યા વિના તપસ્વીપણું નાયક વિના સૈન્ય, દાન વિના ધન, સ્ત્રી વગર ઘર શોભતા નથી તેમ માણસ ધર્મ વિના શોભતો નથી.

ધર્મ રોગીને વૈધ સમાન, નિર્ધનને ધન સમાન, અનાથનો નાથ, ગુણ રહિતને ગુણના સમુદ્ર સમાન છે,

કેવળજ્ઞાને કરી જેણે સર્વે જગતના ભાવ જાણ્યા દેખ્યા છે, એવા અરિહંત તેજ ધર્મ સ્વરૂપ યથાર્થ પણે પ્રકાશ કરે છે. વિતરાગો સર્વત્ર નિરાગી હોવાથી અસત્ય બોલતા નથી, માટે તેમનો ધર્મ સત્ય છે.

૧૩ પ્રમોદ ભાવના—પ્રમોદ એટલે આનંદ કોઇપણ મનુષ્ય ને આપણા કરતાં લક્ષ્મીમાં, ગુણમાં, બુદ્ધિમાં વિદ્યામાં, કળામાં અને જ્ઞાનમાં વધારે નીચુણ દેખીને આપણે આપણા મનમાં પ્રમોદ ભાવે; પણ તેની અદેખાઈ કરવી નહી. કેટલાક શ્રીમંતની અદેખાઈ કરેછે, અને કોઈ પ્રકારે તેની શ્રીમંતાઈ નાશ પામે તેવા ઉપાયો યોજે છે. કેટલાક વેપારીઓ ખીજા વેપારીની અદેખાઈ કરેછે; અને ગ્રાહકને કહે છે કે તેનો માલ જુનો, સડેલો તથા નકલી છે. વળી એણું આપે છે. એમ અસત્ય ભાવણ કરી ગ્રાહકનો તેના પ્રત્યે કોઈપણ પ્રકારે અભાવ કરાવે છે. કેટલાક દરબારી નોકરો એક ખીજાની અતિશય અદેખાઈ કરે છે, તે એટલે સુધી કે તે બિચારાને તે રાજ્યમાંથી પોતાની નોકરી છોડી ખીજે જવું પડેછે. આવીરીતે અદેખાઈ કરવી એ નીચ અને હલકા માણસનું લક્ષણ છે તેમ નહી. કરતાં તેઓએ જે પદ પ્રાપ્ત કર્યું હોય તે પદ પ્રાપ્ત કરવાની ઉંચ અભિલાષા રાખી તેમને પગલે પગલે અનુચરવું એજ કલ્યાણ કારી છે. પણ તેઓ પ્રત્યે કાંઈ

દેવ કે ઈર્ષા કરવાથી તે પદ મલતું નથી. પણ ઉલટું આપણું મન બળ્યા કરે છે તેથી જીવ કર્મ મલથી મલીન થઈ નવાં કર્મ બાંધે છે. માટે સુરી પુરૂષોએ અન્ય પુરૂષોની ચંદતી, ઉત્તમ વર્તન, વિશેષજ્ઞાન, અને લક્ષ્મીઆદિ જોઈને આનંદ પામવો, અને તેના ગુણાતું રાગી થવું આથી આપણામાં ઉંચ વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થશે. અને આપણે તે પદ પામવાને શક્તિવાન થઈશું.

૧૪ મૈત્રીભાવના—સર્વ જીવને મિત્ર સમાન જાણવા, એટલે સર્વની સાથે મિત્રતાનો ભાવ ચિંતવવો. સર્વતું હીત થાય તેમ કરવું, પણ કોઈનું બુઝં કરવું નહીં. કેટલાક મનુષ્યો પોતાના અદ્ય હીતની ખાતર બીજાને ભારે નુકસાન કરે છે, પણ તેમ કરતા પોતાને આગલ કેવાં પરિણામ ભોગવવાં પડશે, તેનો જરા પણ વિચાર કરતાં નથી. માટે જેમ બને તેમ સ્વાર્થનો ત્યાગ કરી ખરી મૈત્રી થાય તેને વાસ્તે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૧૫ કારણ્ય ભાવના—કરૂણા એટલે દયા આપણાથી જ્ઞાનમાં, બુદ્ધિમાં, વિદ્યાકળામાં, સદ્ગુણોમાં અને શક્તિમાં જે ઉતરતા હોય તેમની નિંદા કરવી નહીં. પણ તેમના અજ્ઞાનને લીધે તેઓ શુદ્ધ માર્ગે ચાલી શકતા નથી. આવો વિચાર કરી તેમના પ્રત્યે દયાની લાગણીથી જોવું.

વળી કારણ્ય ભાવના જે મનુષ્યના મનમાં નિરંતર વાસ કરી રહેલી છે તેનું હૃદય બીજાનું અજ્ઞાન અને દુઃખ દેખી દયાથી પીગળશે; એટલુંજ નહીં, પણ તે અજ્ઞાન તથા દુઃખ ઓછું કરવાને

બનશે તેટલો પ્રયાસ કરશે. આપણી શક્તી ન હોય તો, આપણે તેનું દુઃખ કદાપિ ઓછું કરી શકીએ નહીં પણ મધુર અને શાંત વચનથી દિલાસો આપી બને તેટલું દૂર કરવાના કર્તવ્યથી ચૂકવું નહીં. મનુષ્ય તરફ દયા બતાવવી એટલુંજ નહીં; પણ અનાથ નિરપરાધી અને ગરીબ મુંગાં પ્રાણી પ્રત્યે પણ દયાની લાગણી રાખવી.

૧૬ માધ્યસ્થ ભાવના—એને ઉપેક્ષા પણ કહે છે. ઉપેક્ષા કરવી એટલે એના કર્મ એ જાણે અથવા આંખ આડા કાન કરવા એમ જે કહેવામાં આવે છે. તે કહેવત ઉપેક્ષાને લાગુ પડે છે.

જે મનુષ્યો આપણાથી જુદા મતના હોય જુદી રીતે વર્તતા હોય, તેમના તરફ માધ્યસ્થી ભાવના રાખવી. અર્થાત તેમના પ્રત્યે રાગ અથવા દ્વેષ ધરવો નહીં. જેવું આપણને આપણા ધર્મ પ્રત્યે માન છે એવું બીજાને પણ હોયજ બીજાના ધર્મની કે તે ધર્મના અનુયાયીઓની નિંદા કરવી નહીં પણ સહનશીલતા રાખવી.

વૈરાગ્યની અને આત્મહિતૈષી વિષયોની સુદૃઢતા થવા માટે ઉપર લખી શોળ ભાવનાઓ તત્વજ્ઞાનીઓ કહે છે.

અધ્યાત્મ ભાવના.

અહો પ્રભુ ! એવી દશા અહોનિશ ક્યારે જાગૃત થશે ? કે તારા ગુણનો અરખલીત પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય ? તારા પ્રત્યે અત્યંત ભક્તિ પેદા થાય ? કે જેના પસાયથી આ દુનિયા ઉપરનો રાગ ઓછો થાય, તારા વચનો ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા ક્યારે થશે ? કે તારી આજ્ઞા હું કુંલની માળાની પેઠે મસ્તકપર ધરું. તારી કરુણા, તારી ક્ષમા, તારી શાંતિ, તારું જ્ઞાન, તારું ધ્યાન, તારું યથાર્થ વાદીપણું, તારી અપુર્વ પરોપકાર બુદ્ધિ, અને તારી અત્યંત સદન શીલતા જોઈ મારા રોમશયમાં તું ક્યારે વસીશ ? પર પુહગતપર ઉદાસીન વૃત્તિ ક્યારે ઉત્પન્ન થશે ? કે જેથી હું મારા સ્વરૂપમાંજ રમું.

હું, તું, તે, ભૂતી જઈ; હું, તે, તું અને તું, તે, હું. આવી અખંડ એક્યતા ક્યારે ઉત્પન્ન થશે ? અને તેના અપુર્વ સુખનો અનુભવ ક્યારે પ્રાપ્ત થશે ? તારી ક્ષમા જોઈ તારા જેવી ક્ષમા કરવા હું ક્યારે ભાગ્યશાળી થઈશ ? તારી દયા જોઈ મારામાં એવી દયાના અંકુરો ક્યારે પ્રગટ થશે ? તારી પરોપકાર બુદ્ધિ જોઈ આ સેવકના (મારા) હૃદયમાં સર્વ જીવને સારી નરસી કરવાની ઇચ્છા ક્યારે જાગૃત થશે ?

તુંજ ધ્યેય, તુંજ સેવ્ય, તુંજ આરાધ્ય, તુંજ પુજ્ય, તુંજ દેવ,
 તુંજ ગુરુ, તુંજ ધર્મ, તુંજ તરણુ તારણુ, તુંજ પિતા, તુંજ માતા,
 તુંજ બંધુ, તુંજ કુટુંબ, તુંજ માતિ, તુંજ વિશ્વ, તુંજ સૃષ્ટિ અને
 તુંજ માફે સર્વસ્વ એમ ક્યારે થશે ? તું અને હુંનો ભેદ તુડી અભેદ
 ચિંતવન ક્યારે થશે ? તુંહિ, તુંહિ, તુંહિ, અને તુંજ એમ અખંડ
 ચિંતવન રોમે રોમે ક્યારે આવિર્ભાવ પામશે ? 'ત્વમેવાહં', 'ત્વમેવાહં',
 'ત્વમેવાહં', આવી અભેદતા પ્રાપ્ત કરવા હું ક્યારે ભાગ્યશાળી થઈશ ?
 તારા વિના આ દુનિયા ઝેરરૂપ, પથરરૂપ, દુઃખરૂપ, બંધનરૂપ, કા-
 રાગરૂપ, તથા ઉદાસીનપણું ક્યારે થશે ? તારામાંજ અખંડ પુજ્ય
 બુદ્ધિ, તારામાંજ પિતા બુદ્ધિ, તારામાંજ વિશ્વ બુદ્ધિ ક્યારે થશે ?
 તારા વિના અન્ય સ્થળ અસાર અને વૈરાગ્યમય ક્યારે લાગશે ?
 તારી પેઠે સર્વ જીવપર મિત્રતા, તારી પેઠે દુઃખીયાપર દ્રવ્યથી અને
 ભાવથી દયા, તારી પેઠે પ્રમોદતા, તારી પેઠે મધ્યસ્થતા, તારી પેઠે
 નિઃસ્વાર્થ બુદ્ધિ, તારી પેઠે નરોપકાર બુદ્ધિ, તારી પેઠે અત્યંત કરુણા
 અને તારી પેઠે અત્યંત વિતરાગીપણું મારા હૃદયમાં દ્યારે જાગૃત થશે ?

ધનની, સ્ત્રીની, યશની અને વિપય સુખની ઇચ્છા ક્યારે નિ-
 વર્ત થશે ? એક તારા વિનાજ આ બધાં સુખ ઝેર જેવાં ક્યારે
 લાગશે ? પરતી નિંદાનો અને પરના ગુણુ ઢાંકી દોસ પ્રગટ કરવાનો
 ત્યાગ કરવા હું ક્યારે ભાગ્યશાળી થઈશ ? તથા પોતાની ભૂત તરફ
 દ્રષ્ટિ કરતાં ક્યારે શીખીશ. હું સર્વ કરતાં અધિક અપ્રમાદમ છું
 એનો નિશ્ચય ક્યારે થશે અને ક્યારે અહમ ભાવથી રહિત થઈશ ?

આત્મા છે, આત્મા નિત્ય છે, આત્મા પોતાના કર્મનો કર્તા છે, આત્મા પોતાના કર્મનો ભોક્તા છે, આત્માનો મોક્ષ છે, અને મોક્ષનો ઉપાય છે. આ છ મહા વાક્યો મારા હૃદયમાં નિરંતર ક્યારે જાગૃત થશે ? અને હું તે પ્રમાણે વર્તી સર્વ જીવોને ક્યારે વર્તાવીશ ?

મારું સ્વરૂપ અહિંસામય છે, મારું સ્વરૂપ સત્યતામય છે, મારું સ્વરૂપ પ્રમાણિક્તામય છે, મારું સ્વરૂપ અહમ્કારમય છે, અને મારું સ્વરૂપ પરિગ્રહ રહિત છે. એમ ચિંતવી સ્વસ્વરૂપમય ક્યારે થઈશ ? હિંસા ન કરવી એ મારી ફરજ છે, સત્ય જોલવું એ મારી ફરજ છે, અહમ્કાર ધારણ કરવું એ મારી ફરજ છે, અને પરિગ્રહ રહિત થવું એજ મારી ફરજ છે; એજ મારો સ્વભાવ છે, એથી વિપરિત ચાલવું એ મારો વિભાવ છે એમ મને ક્યારે જણાશે ? આશ્રવ એજ સંસાર છે, આશ્રવ એજ બંધન છે, આશ્રવ એજ દુઃખ છે, અને આશ્રવ એજ ત્યાગવા યોગ્ય છે. એવી ખબર ક્યારે પડશે ? અને સંવર એજ મુખ્ય છે એમ ક્યારે જાણવામાં આવશે ?

હું મારા સ્વરૂપમાં છું કે નહીં ? સદ્ ઉપયોગમાં છું કે નહીં ? ધર્મ ધ્યાનમાં છું કે નહીં ? સ્વભાવમાં છું કે નહીં ? એમ ક્યારે અનુભવ થશે ? મારામાં વિતરાગતા, માર્દવતા અને કરુણા છે કે નહીં એમ ક્ષણે ક્ષણે જોવા હું ક્યારે માગ્યશાળી થઈશ ?

આત્મા એજ દેવ, આત્મા એજ ગુરુ આત્મા એજ ધર્મ,
આત્મા એજ સુખ, આત્મા એજ મોક્ષ, આત્મા એજ અખંડ
આનંદ, અને આત્મા એજ પરમાત્મા છે એમ યથાર્થ ક્યારે
જાણવામાં આવશે ?

મારા પોતાના દોષ જોવાની, અને અન્યના ગુણ મહણ કરવાની
બુદ્ધિ ક્યારે ઉત્તમ થશે ? મારા આત્મ દ્રવ્યની અને પરમાત્માના ગુણ
જોઈ મારામાં તે ગુણોની ઉત્પત્તિ ક્યારે થશે ? સર્વ જીવ સરખા છે,
સર્વ જીવ નિશ્ચયથી સ્વભાવે શુદ્ધગાન સ્વરૂપ, શુદ્ધ દર્શન સ્વરૂપ, શુદ્ધ
આરિત્ર સ્વરૂપ, અનંત ઉપયોગ મય, અને અનંત શક્તિવંત છે પણ
કર્મરૂપ શત્રુના સંગથી મલિન દેખાય છે. એમ જાણી કર્મનો નાશ,
કર્મનો ત્યાગ, ને કર્મ ઉપર અભાવ એમ ક્યારે ઉત્તમ થશે ? ને
સર્વ જીવ ઉપર સનભાવ ક્યારે આવશે ?

હે પ્રભુ ! આ ભાવનાઓ આ મનોરથોને આ વિચારો ક્યારે
પુર્ણ થશે. ને મનુષ્ય ભવતું સાર્થક પણું ક્યારે થશે ? નવ તત્ત્વમાંથી
એ જાણી ચાર છાંડી, અને ત્રણને ગૃહણ કરવા ક્યારે યત્ન કરીશ ?
હું હમણાં સંવરમાં છું કે આશ્રવમાં છું ? હું હમણાં નિર્જરા કરું છું
કે નહીં ? હું હમણાં આશ્રવને ત્યાગ કરું છું કે નહીં ? હું હમણાં અનિ-
ત્ય અશરણાદિ ભાવનાનું ચિંતવન કરું છું કે નહીં ! એમ વારંવાર

મને ક્યારે ભાન થશે ? હું ક્યાંથી આવ્યો ને ક્યાં જઈશ ? મારું શું થશે ? આ શરીર શું છે ? આ દુનિયા શું છે ? આ કુટુંબ કોણ છે ? ને મારો આ સર્વ સાથે સંબંધ કેમ થયો ? એ સંબંધ સત્ય છે કે અસત્ય ! એ ત્યજી કે રાખું ? આવા વિચારો વિવેક પૂર્વક અને શાંતભાવે ક્યારે કરી આધ્યાત્મીક જ્ઞાનના તાત્વીક સિદ્ધાંતનો અનુભવ ક્યારે કરીશ ? ને કર્મનો સત્વર નાશ ક્યારે કરીશ ?

મેં ઘણા સિદ્ધાંતો અને શાસ્ત્રો વાંચ્યા પણ તે બધાં ભારરૂપ થયાં સત્સંગ કર્યો પણ સત્યજ્ઞાન ન થયું. સદ્ગુરુ મળ્યા પણ સ્વ-છંદે ચાલી કદા ગ્રહન તજ્યો. હે સર્વજ્ઞ આપનાં ચરિત્ર વાંચ્યાં, સાં-ભળ્યા પણ તે વાંચન શ્રવણ માત્ર થયું; કારણ કે “ ભણ્યો પણ ગણ્યો નહી ” તેની માફક “ જાણ્યું પણ આધ્યું નહી ” તેથી શું થયું ?

સર્વજ્ઞ હિંસા કરે નહી, તો હું સર્વજ્ઞનો ઉપાસક થઈ કેમ કરું ? સર્વજ્ઞ અસત્ય બોલે નહી, તો હું કેમ અસત્ય બોલું ? સર્વજ્ઞ અદત્તજ્ઞે નહી તો હું સર્વજ્ઞનો પુત્ર થઈ અદત્ત કેમ લઉં ? સર્વજ્ઞ દ્રવ્યથી તે ભાવથી પરિગ્રહ રહિત હતા તો હું પરિગ્રહ કેમ રાખું ? સર્વજ્ઞ કરોધાદિ કષાય કરે નહી તો હું કેમ કરું સર્વજ્ઞ અઘાર પાપ કથાનક સેવે નહી તો હું તેમનો પુત્ર થઈ તેમના શત્રુરૂપ એવા

અહાર પાપરથાનકની સેવા કેમ કરે? અહાહા?? કેટલી બધી મારી
બૂલ છે? કે મારા પિતાના શતરઘોને હું માન આપું છું સંગ
કરું છું, પણ હવે તેમ નહીં કરતાં મારે તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

હે પ્રભુ? તું કમળ હુંબ્રમર તું ચંદ્ર હું ચક્રોર તું સુર્ય હું વિ-
સૂર્ય વિકારસી કમળ તું સેવ્ય હું સેવક તું દ્યોય હું દયાતા તું પિતા
હું પુત્ર તું ગુરુ હું વિષ્ય તું દેવ હું ઉપાશક એમ તારી અનન્ય
ભક્તિ ક્યારે પ્રાપ્ત થશે? હે પરમાત્મા? આ સંસારમાં તારાવિના
મારુ કોઈ સગું નથી તારા વિના અન્ય કોઈ મિત્ર નથી; તારાવિના
અન્ય કોઈ રક્ષક નથી. તારા વિના અન્ય કોઈ સત્ય માર્ગ દર્શક
નથી; માટે હું તારું જ શરણુ ગૃહણુ કરીશ; ને હું તારીજ સેવા
કરીશ:—

હે પ્રભુ તારા વચનો સત્ય છે પ્રિય છે, ને હિતકર છે. વળી
તેમને પ્રમાણુ ભૂત્ર તે હું તેને ક્યારે ગ્રહણુ કરીશ? આ કેમ નથી
કરતો? આ કેમ આમ નથી કરતો? એવો વિચાર મને આવશે
ત્યારે હું વિચારીશ કે એ કર્માધીન છે. આ કેમ નથી ભણતો ?
આ કેમ આવા કામ કરેછે. એવા વિચાર આવશે ત્યારે હું તે કર્માધીન
છે એમ વિચારી તેની ઉપેક્ષા કરીશ; પણ નિંદા નહીં કરું હું બહા-
રનો ઢાંગ ધારણુ કરી દાંભીકપણુ ધરીશ નહીં. હું શુદ્ધ ભક્ત થઈશ,
પણુ ખોટા ઠગ થઈશ નહીં હું શુદ્ધ કર્મ કરીશ પણુ બહારની દેખા

દેખીથી સમજાવિના માત્ર નામવાની ખાતરને ગાડરીઆ પ્રવાહની માફક ધર્મ કરણીને મલિન કરીશ નહીં. હે પ્રભુ તારા આશ્રમને કલંક લગાડીશ નહીં તારી વાણીને નિંદાવીશ નહીં. તારી આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરીશ નહીં, તારી શેવાનો અનારક કરીશ નહીં; ને અશુદ્ધ પ્રરૂપક બની નકંતો રસ્તો લઇશ નહીં; સ્યાદાદના રહસ્યનું સ્વરૂપ જાણવાને પ્રયત્ન કરીશ તારી આશાનતા તજવાનો બનતાંલગી ખપ કરીશ ગચ્છ, પંથ, મત, કે વાડા આદિનો કદાચહ મૂકી શુદ્ધ ધર્મ જાણવા ખપ કરીશ:—

શુદ્ધ જ્ઞાન શુદ્ધ વૈરાગ્ય શુદ્ધ ક્રિયા, અને શુદ્ધ ભક્તિ ધારણ કરીશ નહીં. પણ સાચના જ્ઞાન સહિત ક્રિયા ભક્તિ ધારણ કરીશ વૈરાગ્યને ધારણ કરીશ. અધિકારી પરત્વે ક્રિયા કરીશ અધિકારી જોઇ વરતીશ; અને અધિકારી થવા પ્રયત્ન કરીશ.

હે પરમાત્મા ? મનુષ્ય ભવની દુર્લભતા મને જાણી છે, તેની અમુલ્યતા મને સમજાઇ છે, માટે હું તેને વૃથા ગુમાવીશ નહીં, વૃથાનીંદા, વિકૃત્યાદિ કરવામાં બખત ગાળીશ નહીં. આજસ પ્રમાદનો ત્યાગ કરી આત્મજ્ઞાન મેળવીશ. તારી આજ્ઞા મસ્તકે ચડાવી શુદ્ધ સ્વરૂપનો વિચાર કરીશ, અન્ય દેવ, અન્ય ગુરૂ. અન્ય ધર્મના દોષ જોઇ તેની ઉપેક્ષા કરીશ તમારા માર્ગનો અનુભવ મેળવી અન્યને

આપનો માર્ગ પમાડીશ છેવટે સર્વ જીવ સુખી થાઓ એવી અહો નિશ્ચય ધમ્મ રાખીશ.

ઉપદેશ માળા.

૧. કંઈ પણ આત્મ જોગ બનેતો, આ મનુષ્ય ભવ, ચિંતામણી રત્ન સમાન કહ્યો છે, તે સત્ય થાય.

૨. પ્રાચે એ મનુષ્ય દેહ વિના આત્મ જોગ બનેતો નથી, એમ જાણી આ દેહ નીવડમાંજ આત્મજોગ ઉત્પન્ન કરવો ઘટે છે.

૩. વિચારની નિર્મળતાએ કરી આ જીવ જો અન્ય પરિચયથી પાછો વળે, તો તેને સહેજે આત્મજોગ બને.

૪. આરંભ પરિગ્રહનું અલ્પપણું કરવાથી સત્સંગનું બળ વધે છે.

૫. સત્સંગથી આત્મ વિચાર બળ વધે છે.

૬. જે પ્રકારે કરી આ સંસારનું અનિલપણું અસારપણું જીવને અત્યંતપણે ભાસે તે પ્રકારે કરી આત્મ વિચાર ઉત્પન્ન થાય.

૭. આત્મ વિચાર બળથી આત્મજ્ઞાન થાય છે.

૮. સર્વ પદાર્થનું સ્વરૂપ જાણવાનો હેતુ માત્ર એક આત્મ-જ્ઞાન થવા માટે છે.

૯. સર્વ કલેશથી અને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો ઉપાય એક આત્મજ્ઞાન છે.

૧૦. દેહની જેટલી ચિંતા રાખો છો, તેટલી નહિ, પણ તેથી અનંતગણી ચિંતા આત્માની રાખવી કારણ કે અનંતભવ એક ભવમાં ટાળવા છે.

૧૧. આત્માનો ધર્મ આત્મામાં છે.

૧૨. આત્માને ઝાળખવો હોય તો આત્માના પરિચય થવું.

૧૩. જીવ, એ, દેહાદિ અજીવ (જડ) પદાર્થથી ભિન્ન છે, દેહને વિષે ચૈતન્ય ક્ષીર નીરવત્ છે.

૧૪. સુખ દુઃખ એ દેહને લધને છે, વસ્તુતા આત્માને કશું લેવા દેવા નથી.

૧૫. (આત્મા) પોતે પોતાને ભૂલી જવારૂપ અજ્ઞાનથી દુઃખી થયો છે.

૧૬. જેની આત્મ વિચારમાં નિરંતર જગૃતિ રહે તે મુનિ.

૧૭. પ્રમાદિને સર્વથા ભય છે, અપ્રમાદિને કોઈ રીતે ભય નથી એમ શ્રી જિનેશ્વરે કહ્યું છે.

૧૮. અન્ય પરિણામમાં જેટલી તાદાત્મ્ય વૃત્તિ છે, તેટલો જીવથી મોક્ષ દૂર છે,

૧૯. જીવની સાથે કર્મ પ્રદૂષણ દ્રવ્યનો સંબંધ થવો તે બંધાને વિયોગ થવો તે મોક્ષ.

૨૦. લોક પ્રવાહમાં ખેંચાવું, ને મોક્ષની ઇચ્છા રાખવી, એ બંને સહજ વિરોધી છે.

૨૧. નિજસ્વરૂપ પામ્યો, કિંવા નિજનિર્માણ પામ્યો તે એકજ છે.

૨૨. જે જે સાધનોથી મોક્ષમાર્ગ પ્રાપ્ત ન થયો, તો સમજવું કે સાધનો ખીજ છે.

૨૩. અનાદિકાળથી જે માર્ગ ચાલતાં રસ્તો હાથ ન લાગ્યો, તો જાણવું કે માર્ગ ખીજો છે.

૨૪. અભિનિવેશ (કદાચહ) મિથ્યા આચરહ મતવાદાદિ પ્રતિબંધો જવાથી સત્ય માર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે.

૨૫. અસંત જ્ઞાન હોય ત્યાં અસંત લાગ સંભવે છે. એમ શ્રી તીર્થેકરે સ્વીકાર્યું છે.

૨૬. આત્મ પરિણામથી અન્ય પદાર્થોનો તાદાત્મ્ય અધ્ધમાસ નિવર્તવો તેને શ્રી જિને લાગ કહ્યો છે.

૨૭. કેવળ સર્વસંગ પરિલાગીપણું—અસંગ દશા પરમ કલ્યાણકારી છે.

૨૮. દેહની કુશળતા ઇચ્છવા કરતાં આત્મિક શુણ્ણ જે રત્ન મયીની કુશળતા ઇચ્છો.

૨૯. એક જીવ ભોગ ભોગવે છે, છતાં કર્મ બાંધતો નથી, ને એક જીવ ભોગ નથી ભોગવતો, છતાં કર્મ બાંધે છે. એ શુભ

ભેદનો વિચાર કરો.

૩૦. કરજ ચુકવી આપવાથી રૂણ મુક્ત થવાય છે, તેમ સમભાવે કર્મ ભોગવી લેવાથી બંધ મુક્ત થવાય છે.

૩૧. શુભ કર્મના ઉદયે શત્રુ મિત્ર થઈ જાય છે, ને અશુભના ઉદયે મિત્ર શત્રુ થઈ જાય છે, તેમાં કોનો દોષ છે, તે વિચારો.

૩૨. દુઃખ પડે ત્યારે દુઃખપર અભાવ (અપ્રીતિ) ન કરો, પણ તેના કારણનો અભાવ કરો, કેમકે કારણના અભાવે કાર્યનો અભાવ હોય છે.

૩૩. મુમુક્ષુજનોએ અતિ શૃંગારરસનું શ્રવણ પ્રથમથીજ વર્જવું, કેમકે તે શ્રવણ કર્યા પછી પ્રકટ એક કેવળી અને નપુસકજ વિવૃત્તિ ભાવને પ્રાપ્ત થતા નથી.

૩૪. સંસારરૂપી કુટુંબને ઘેર આપણો આત્મા પરોણા દાખલ છે.

૩૫. આ સંસારને ધિક્કાર છે ? કેમકે અનંતવાર થયેલી માતાને આજે સ્ત્રીરૂપે ભોગવીએ છીએ.

૩૬. સ્ત્રીના સ્વરૂપપર મોહ થતો અટકાવવાને, તેનું ત્વચ્છા વગરનું સ્વરૂપ સ્મરણમાં આણવું.

૩૭ આ સંસારરૂપી નાટકમાં જીવે નટની પેઠે અનેક વેપ લીધા. (અનેક ભવ કર્યા.)

૩૮. બ્રહ્મચારીને અપરિગ્રહી થવું સુલભ છે, કારણકે બ્રહ્મચર્ય એ ચારિત્રનું મોટામાં મોટું મૂળ (સાધન) છે.

૩૯. હે જીવ ? વિષયભોગથી હવે શાંત થા, શાંત થા, ને વિચાર તો કર, કે એમાં કયું સત્સુખ અનુભવાય છે.

૪૦. જ્ઞાનીઓ જગતને તૃણવત્ ગણે છે, તેને પરમાર્થ એ

છે કે તૃણની પેડે તે તજવા યોગ્ય છે.

૪૧. દશહજાર સુખટ જીતવા સુલભ છે, પણ એક વિષય જીતવો દુર્લભ છે.

૪૨. જેણે વિષયને જીત્યો તેણે આખો (સર્વ) સંસાર જીત્યો.

૪૩. જીવ પોતાને ભૂલી ગયો છે, તેથી તેને સત્સુખને વિયોગ છે.

૪૪. પોતાને ભૂલી ગયા રૂપ અજ્ઞાન સત્જ્ઞાન મળવાથી નાશ થશે એ નિશઃક છે.

૪૫. “ કૂવામાં હોય તો હવામાં આવે ” તેમ જ્ઞાની પાસેથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય, એ સત્ય સમજાય છે, છતાં જીવ પોતાનું અજ્ઞાન વિચાર તો નથી.

૪૬. પોતાની ઇચ્છાએ વર્તવાથી જીવ અનાદિનો રખડ્યો છે. માટે જ્ઞાનીની ઇચ્છાએ વર્તવું.

૪૭. જ્યાં સુધી જ્ઞાનીની ઇચ્છાએ (આજ્ઞાએ) નહિ વર્તાય ત્યાં સુધી અજ્ઞાની નિવૃત્તિ કરે નહિ.

૪૮. ચક્રવર્તીપાણુ ઇંદ્રપાણુ, કે અન્ય કુકુરાઇ પામવી સુલભ છે, પણ સમ્યક્ત્વ રત્ન પામવું દુર્લભ છે.

૪૯. રાગ કરવો નહિ, ન આલતાં કરવો પડે, તો સત્પુરૂષ પર કરવો.

૫૦. વેષ કરવો નહિ, ન આલતાં કરવો પડે તો કુશીલ પર કરવો.

૫૧. જ્યાં સુધી રાગ કેશરી અને દ્વેષ ગજેંદ્ર વશ થયા નથી ત્યાં સુધી સંસારનું મૂળ છેદાયું નથી એમ જાણવું.

૫૨ કષાયનો રસ પાપ-પુન્ય રૂપ છે, તો પણ તેનો સ્વભાવ કડવો છે.

૫૩ કષાય વગર બંધ પડતો નથી.

૫૪ બંધ સમયે ચિત્તમાં ચેતો, ઉદય આવે સંતાપ મા કરો.

૫૫ જેમ પવન, પાણીની નિર્મળતાનો ભંગ કરી શકતો નથી. પણ તેને ચલાય માન કરે છે, તેમ યોગથી આત્મજ્ઞાનની નિર્મળતા ઓછી નથી, પણ યોગના ચલાય માન પણાથી રસ વિનાનો (એક સ્મયનો) બંધ થાય છે,

૫૬ પરિગ્રહની અતિ લોલુપતા એ પાપનું મૂળ છે.

૫૭ જગત્માંમાન નહોત તો અહીંજ મોક્ષ હોત.

૫૮ અભિનિવેશ (કદાગ્રહ) જેવો એકે પાપાંડ નથી

૫૯ સર્વ દુઃખ સહન કરી શકાય છે, પણ પ્રિય જનના વિરહનું દુઃખ સહન થઈ શકતું નથી, ત્યારે સંયોગ-વિયોગ, સંપદા-વિપદા સુખ-દુઃખ એ સઘળા સહચારીઓ શુભા શુભ કર્મના ઉદયથી છે, એમ વિચારવું,

૬૦ જેને દેખી કોપ શાન્ત થાય, અને સ્નેહની ઉત્પત્તિ થાય, તે પૂર્વ જન્મનો સ્નેહી જાણવો.

૬૧ આ દુષ્કાળ સ્થાયી અલ્પ શક્તિવાળા મનુષ્યો ચિત્ત-વેછે કંઈ, ને થઈ પડે છે કંઈ, તેથી જ્ઞાની દષ્ટ ભાવને બજવું, પણ આર્તધ્યાન કરવું નહિ.

૬૨ હે જીવ ? ઉંચ નીચ સ્થિતિથી હર્ષ-શોક કર નહિ માડીના

પૈડા તરફ દૃષ્ટિ લગાડ ને ભાગ હાલ ઉંચો થયેલ છે, તે નીચો છે, તે પાછો ઉંચો થશે; માટે મધ્યસ્થતા રાખી આત્મ હિત કર.

૬૩ ઇન્દ્રિયોને વિષયમાં જોડાતાં નિવારવી, તેના કરતાં મનને નિવારવું, કારણકે મન નિવાર્યા વિના ઇન્દ્રિયો નિવૃત્ત થઈ શકે નહિ.

૬૪ ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ મનને શામ્ય થવાનો હેતુ છે ખરો, પણ તે હેતુ મનવશ થયાવિના વેળુના સ્થંભ જેવો છે.

૬૫ જગતને વશ કરવા મન વશ કરો.

૬૬ જે કપાયાદિ પરિણામથી અનંત સંસારનો બંધ થાય તે કપાય પરિણામને જિનપ્રવચનમાં અનંતાનુ બંધી કપાય કહ્યો છે.

૬૭ કોઈનો પણ સમાગમ ન કરવો, ન ચાલતાં કરવો પડે, તો સત્ પુરૂષનો કરવો.

૬૮ ધર્મને શોક વધારીએ તેમ વધે, ને ધર્મડીએ તેમ ઘટે.

૬૯ પઠન કરવા કરતાં, મનન કરવા ભણી વધારે લક્ષ રાખો.

૭૦ શ્રવણ, મનન, ને નિદિધ્યાસન એ ત્રણમાં શ્રવણ પવનની લહેર સમાન છે. મનનથી તેની છાપ બેસેછે, ને નિદિધ્યાસનથી તત્વને ગ્રહણ કરી શકાય છે.

૭૧ સમજીને અલ્પભાષી થનારને પાછળથી પશ્ચાત્તાપનો થોડેજ પ્રસંગ સંભવે છે.

૭૨ હે જીવ ? જ્યાં સુધી આ શરીરમાં મહારોગો ઉત્પન્ન થયા નથી, જરા રૂપી રાક્ષસી આવી નથી, ઇન્દ્રિયો શિથિલ થઈ નથી. ત્યાં સુધી આ દેહ રૂપી ગેહ (ઘર) માંથીજ સાર વસ્તુ ખેંચી લેવાય તે ખેંચી લે. કારણકે કાળરૂપી અગ્નિ લાગ્યા પછી હાંસી પાત્ર થઈશ

૭૩ આ જીવે અનેક જીવોને મરણ પામતા જોયા, પણ તેને વિકાળ કાળનો ભય આવતોજ નથી એ આશ્ચર્ય કારક વાત છે.

૭૪ જેમ મૃત શરીરને શણગારવું, ને અરણ્યમાં રૂદન કરવું નિષ્ફળ છે, તેમ વિતરાગની આજ્ઞા રહિત અનુષ્ઠાન નિષ્ફળ છે.

૭૫ ભોગના વખતમાં યોગ સાંભરે એહનવા કર્મી જીવનું લક્ષણ છે.

૭૬ અંતર ગ્રંથી જેની ભેદાણી છે. તે સુગતમાં પરમાત્મા છે.

૭૭ ગુરૂ પદવી ધારણ કરવા કરતાં શિષ્યવૃત્તિ ધારણ કરવી.

૭૮ સત્ પુરૂષોએ આચાર્યો કિંવા કહ્યો તેજ સત્ ધર્મ.

૭૯ પ્રસસ્ત પુરૂષની ભક્તિ કરવી, તેનું ગુણ ચિતવન-
ક્રમરણ કરવું.

૮૦ નિકટ રહેલી પાંચ ઇંદ્રિયોથી પણ જે અગોચર રહી ઇંદ્રિયો-
ન્ધરા સવ વસ્તુઓનો સ્વાદ જાણનાર અલક્ષ આત્માને જેણે પરમાત્મ
ક્રમરણમાં જોડ્યો; તેને કામ ક્રોધ, ક્ષુધા, તૃપ્તિ શું કરી શકે ?

૮૧ ધર્મપિતા-ક્ષમામાતા-કરુણા સ્ત્રી, સદ્ગુણો સંતાન અને
સંતોષઆદી અંધુઓ, આ બધો ભાગ દશા ભજનારા મહાત્માનો
કુટુંબ પરિવાર છે.

૮૨ જેની પ્રસંસા કરતાં, મોટું વિકસ્વર ન થયું, ને નિંદા
કરતાં ખેદ ન થયો એજ મહાત્મા.

૮૩ અન્યાયથી સિદ્ધાંત સિદ્ધ કરવા (સત્ય કરવા) ચતુરાષ્ટ
વાપરવી એ અધોગતિનું કારણ છે.

૮૪ ન્યાયી વાત ગ્રહવામાં દંભ રાખવો નહિ.

૮૫ પરમાર્થ જાણવો હોય તો સર્વેષ પ્રણિત શાસ્ત્રના અભ્યાસ કરવો.

૮૬ પર્વતો ચલાયમાન થાય. પણ સર્વેસનું વચન ચલાયમાન (સ્ખલિત) ન થાય. એજ સર્વેષપણાનું મહાત્મ્ય.

૮૭ સત્જ્ઞાન થયાવિના, હું સમજ્યો છું. એમ કહેવું એ આત્માને વંચવા ખરોખર છે.

૮૮ રાત્રે નિંદ્રા લેતાં પહેલાં નિવૃત્તિથી આખા દિવસના કૃત્યનો વિચાર કરી અસત્ કૃત્યને માટે પશ્ચાત્તાપ કરી ફરીથી તેમ કરતાં અટકજો.

૮૯ આ જીવિકા જોટલું પ્રાપ્ત થતુ હોય, પરંતુ નિરૂપાધિમય હોય તો ઉપાધિમય રાજ સુખને પણ ઇચ્છું નહિં.

૯૦ જેમ ઘંટીને ગાળે પડેલા દાણાનો લોટ થાય છે. તેમ કાળ કોઇને મૂકતો નથી.

૯૧ ધાન્યાદિક પવોરથી થતી અસંખ્ય હાની વિચારી ન્યાય સંપન્ન વેપાર કરવો.

૯૨ કોઈ પણ કાર્યનો આરંભ કરતા પહેલાં તેના પરિણામનો વિચાર કરવો.

૯૩ આ અસાર સંસારમાં કાંઈ પણ સુખ નથી, એમ જીવ જાણે છે, દેખે છે, અને અનુભવે છે તો પણ ધર્મને આરાધતો નથી.

૯૪ જે પેહેલે પહોર દીકા, તે બીજે પહોરે દેખાતા નથી. એવો આ સંસારનો વિચિત્ર સ્વભાવ છે.

૯૫ લક્ષ્મી વીજળી જેવી ચંચળ, અધિકાર પતંગનાં

રંગ જેવો, આયુષ્ય પાણીના મોઝાં જેવું અને ઇન્દ્રિય સુખ ઇન્દ્રિય જેવાં અનિત્ય જાણવાં.

૯૬ દ્રવ્ય રોગ મટાડનાર જેમ વૈદ છે, તેમ ભવરોગ (ભાવ-રોગ) મટાડનાર સદ્ગુરુ છે.

૯૭ જેમ રોગનું વિદ્વાન જાણી આપેલ ઔષધથી રોગ મટે, છે, તેમ સદ્ગુરુની આપેલ આજ્ઞાએ ચાલતા ભવરોગ મટે છે.

૯૮ ભવ ભ્રમણનું દુઃખ હવે અંતરમાં રચતુ ન હોય, ભવ ભીતિ થઇ હોય, ને તેનાથી ખીતા હો, વૈરાગ્યતા થઇ હોય, મુમુક્ષુતા પ્રગટી હોય, તો વિતરાગનાં વચનામૃતનું પાન કરો.

૯૯ હજી ભવ સ્થિતિ પાકી નથી, એમ કહેવું એ પોતાના આત્માને વંચવા બરાબર છે.

૧૦૦ પર પરાક્રમથી આત્મ કલ્યાણ (મોક્ષ) થાય નહિ, પણ સ્વપરાક્રમ (આત્મ વીર્યથીજ) થશે, એમ નિશ્ચય સમજી સ્વપરાક્રમ કરો. (આત્મ વીર્ય ફેરવો.)

૧૦૧ તમને કષ્ટ પડે ત્યારે ચિંતા ન કરતાં ધૈર્ય રાખજો, કેમકે ચિંતા કાંઈ કષ્ટ દૂર કરવાનું અપધ નથી. ચિંતાથી તમારી ચતુરાઈ ઘટશે અને ચતુરાઈને અભાવે તપ જપ નિયમ કોને આધારે રહેશે ? સમ, દમ, ને સમાધિ કોને અવલંબશે ? માટે તે વખતે ધૈર્યતા રાખી ધર્મ કરવો શ્રેષ્ઠ છે.

૧૦૨ (જો તમારા પુન્યનો ઉદય નથી થયો તો) તમારું અનહદ પરાક્રમ, મંત્ર, યંત્ર, કે તત્વ, ચિતામણીરત્ન, કામધેનુ કે કલ્પવૃક્ષ, કદાપિ તમને રજનાદેનાર થશે નહિં, આ ખાતરી પુરવક જાણજો.

૧૦૩ જેને દેખીને તમારો સ્નેહ ઓછો થઇ જાય અને ક્રોધ વૃદ્ધિ પામે તેને તમે જાણી લેજો કે આ મારા પુર્વ જન્મનો વિરોધિ છે.

૧૦૪ જો તમારે આખી દુનિયા વશ કરવી હોય તો પરના અવગુણમાં ન પેસતાં વિનય ગુણ ગ્રહણ કરો. મીઠા અને સ્વ પરહિતકારી વચન બોલો તથા ઉદારતા ગુણની વૃદ્ધિ કરો.

૧૦૫ હે જીવા જ્યાં સુધી તારા શરીરમાં મોટા રાજ રોગો ઉત્પન્ન થયા નથી, જરા અવસ્થા નિકટ આવી નથી ને ઇંદ્રિયા શિથિલ થઇ નથી ત્યાં સુધીમાં આ દેહરૂપી ગેહથી જે સુદૃઢ (સાર વસ્તુ) ખેંચી લેવાય તે ખેંચી લે. પછી કાળરૂપી અગ્નિ લાગ્યા બાદ તારો ઉદ્યમ હાંસીને પાત્ર થશે.

૧૦૬ તમને સુંદર સ્ત્રીના પ્રેમવાળા નેત્રની સાથે દ્રષ્ટિ મેળવી પોતાના મનને તૃપ્તિ આપવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થતી હોય તો તે ઇચ્છાને ઉત્પન્ન થતાંજ પહેલી માંડી વાળજો; કેમકે સ્ત્રીના પ્રેમવાળા નેત્ર સાથે તમારા પ્રેમ યુક્ત નેત્ર મળવાથી તમને અને તેણીને તૃપ્તિ થવાની નથી બદલે અતૃપ્તિતો જરૂર થાશેજ. આ હેતુથીજ જ્ઞાની પુરૂષોએ મોહની કર્મના બહુ વિચિત્રતા કહી છે. કારણ કે તેની ઉત્કૃષ્ટી સ્થિતિ ૭૦ કોડા કોડી સાગરોપમની છે. માટે એ કરમ તો જેમ ન બંધાય તેમ કરવું.

૧૦૭ જે પુરૂષ જે સ્ત્રીના અને જે સ્ત્રી જે પુરૂષના અંતઃકરણમાં વિના પ્રયત્ને રચીથી અથવા સ્નેહ ભાવથી પેસી જાય છે, તેને ખેંચી કાઢવાને ઇંદ્ર પણ સમર્થ નથી, ધન્ય છે ! એક વિત્તરા ગંજ નિસંગી વચનને કે જેના શ્રવણ માત્રથીજ ઉક્ત અવસ્થામાં પડેલા પણ તેઓ પોતાની મેળેજ ખેંચાઈ બહાર નીકળી આવે છે.

૧૦૮ જેમ સોનાની પરીક્ષા ચાર પ્રકારથી (૧ કસોટી રહેદન

૩ તાડન ૪ તાપન) થાય છે તેમ મનુષ્યની પરીક્ષા પણ ચાર પ્રકારથી થાય છે. ૧ તેનાં વચન સાંભળવાથી, ૨ તેના સ્વભાવનો અનુભવ મળવાથી. ૩.તેના તપ તેજથી ૪તેના દયા અને ગાંભીર્યદિ ગુણોથી જાણી જવાય છે કે આ ઉત્તમ છે या અનુત્તમ છે.

૧૦૯ આ દુસમ કાળ સ્થાયિ અલ્પ શક્તિવાળા મનુષ્યોચિંતવે છે. કાંઈ અને થઈ પડે છે કાંઈ તેથી જ્ઞાની દ્રષ્ટ ભાવને (જ્ઞાનીએ દીઠું હશે તે...) અનુસરવું એજ બેહતર છે.

૧૧૦ જે ઝાડની નોએ શીતળ છાયા લેવાના ધરાદાથી આવી બેઠા, તેમાંથીજ કાળા સર્પના ડંખવડે ડંસાયા આ વાતનો દોષ કોને દેવો?

૧૧૧ હે જીવ ! વિકાળ કાળથી પણ તને ભય આવતો નથી ? શું ભુવનપતિ, વાણુ, વંતર, સૂર્ય, ચંદ્રાદિ, વિમાન વાશી, જ્યોતિષ સુધર્મદિ દેવલોક, ચક્રવર્તિ, વાસુદેવ, બળદેવ અને માહા શુરવીર સુભટ જનો કાળની હાજરીમાં દાખલ થયા નથી ? ત્યારે તું શા માટે મગરૂપી છે ?

૧૧૨. મનુષ્ય સૂઝ જાય છે પણ તેમનો પુન્યરૂપી દીવો સૂઝ જતો નથી.

૧૧૩. આપણે હસતા હસતા કહીએ છીએ કે તારા હાથ ભાંગી ગયા છે ? શું તું આંધળો થયો છે ? આવાં આવાં કઠોર વચન કહી જે કઠણુ કર્મ બાંધીએ છીએ, તે પર ભવમાં ઉદય આવે રૂદન કરતાં પણ છુટવાં મુશ્કેલ થઈ પડશે; માટે વચન બોલો તે ધણાંજ વિચારથી બોલો.

૧૧૪. ૧ જનનિ, ૨ જન્મભૂમિ, ૩ પ્રાતઃકાળની મીઠી નિંદ્રા, ૪ કોમળ વચનથી બંધાયેલી મિત્રતા, ૫ પ્રિયજન, આ પાંચને બહુ મુશ્કેલાઈથી છોડી શકાય છે.

૧૧૫. આપણે આ સંસારરૂપી નાટકમાં નટની પેઠે અનેક પ્રકારના વેષ લાવી થાક્યા, હવેતો એવો વેષ લાવો કે જેથી મુક્તિ રૂપી સ્ત્રીના વલ્લભ થઇએ.

૧૧૬ અહાયતો તમે મોટા પર્વતના શિખરપર આરૂઢ થઈ જાઓ, સમુદ્રને પેલે ખાર આપ્યા જાઓ અથવા તો પાતાળમાં આપ્યા જાઓ તોપણ તમને તમારું શુભાશુભ કર્મ કેમ છોડશે ?

૧૧૭ ભોજનઅર્થી પુરૂષો જેમ મહિષાસુર વિનાનું સ્થાન પ્રસન્ન કરે છે તેમ સમાધિના અર્થી પુરૂષો સ્ત્રીવિનાનું સ્થાન પ્રસન્ન કરે છે.

૧૧૮ દોરંગી અને દિવાની દુનિયાનો વિશ્વાસ શો! ઘડીમાં આમ બોલે ને ઘડીમાં કેમ બોલે. માટે આપણું ઉભય લોકહિતકારી ચાલતું કામ બંધ રાખો નહિ.

૧૧૯ જો કાણા ઘડામાં પાણી અને ચાળણીમાં સુક્રમ આટા ઘણીવાર ટકે તોજ સ્ત્રીના હૃદયમાં, રહસ્મની વાત ઘણીવાર ટકે, માટે પુરૂષોએ સ્નેહમાં આવીને પણ સ્ત્રીને રહસ્ય કહેવું નહિં,

૧૨૦ અઘાર દોષ રહિત મારાં દેવ, સુસાધુ મારા ગુરૂ; અને જીન પ્રણીત તત્વ મારે પ્રમાણ, આવો જે અંતઃકરણમાં શુભભાવ ઉત્પન્ન થવો તેનુંજ નામ સમ્યક્ત છે.

૧૨૧ ચક્રવૃત્તિપણું, ઇંદ્રિયપણું તેમજ અન્યહુકમ હોદ્દા વિગેરેનું ઠકુરાઇપણું પામવું સુલભ છે, પણ એક અમુલ્ય સમ્યક્ત્વ રત્ન પામવું જીવને બહુ દુર્લભ છે.

૧૨૨ સમ્યક્ત પામ્યા પછી જીવને અર્ધપુહંગ પરાવર્ત સંસાર ભ્રમણ કરવો ઉતકૃષ્ટો રહે છે. સમ્યક્ત અવસ્થામાં કરેલી સત્ ક્રિયા જીવને મુક્તિ દેનાર થાય છે.

૧૨૩ અતિચાર દુષણયુક્ત અનુષ્ઠાન કરતાં કરતાં પણ કોઈ

દિવસ નિરવિચાર અનુષ્ઠાન પણ બની આવશે.

૧૨૪ સામાયિકમાં બેસી જે પુરૂષ સ્વજન અને પરજનમાં નિંદા અને પ્રસંસામાં સંભાવ રહેશે તેનુંજ સામાયિક મોક્ષનું હેતુ થશે.

૧૨૫ તમારું મન કદાપિ સામાયિકમાં ન ઠરતું હોય તો તમારા મગજને કંટાળો ન આપે અને મનને લોભાવે એવું રસિક શાસ્ત્ર વાંચવું શરૂ કરો.

૧૨૬ એક પુરૂષ પ્રતિદિન લાખ ખાંડી સુવર્ણનું દાન કરે છે અને એક પુરૂષ શુદ્ધ ભાવથી યથા વિધિ સામાયિક કરે છે આ બેમાંનું વધારે પુન્યાનુબંધી પુન્યની પ્રાપ્તિ સામાયિક કરનાર છે.

૧૨૭ જેમ રાજની આજ્ઞાનો ભંગ કરવાથી આ લોકમાં મનુષ્યને ધન વગેરેનો દંડ થાય છે તેમ સર્વજ્ઞ ભગવાનની આજ્ઞાનો ભંગ કરવાથી જીવને પરલોકમાં અનંત સંસાર ભ્રમણ રૂપ દંડ થાય છે.

૧૨૮ પર્વતો ચલાયમાન થાય પણ સર્વજ્ઞનું વચન ચલાયમાન ન થાય.

૧૨૯ ઉપકારને વિસ્મરણ કરી અપકારને સ્મરણ કરવાની સંકિત દુર્જનનાજ અંતઃકરણે જીતી છે.

૧૩૦ જેઓ સમુદ્રની મેખલા પર્યંત ભૂમીનું નિષ્કંટક રાજ કરનારા હતા, તેઓને પણ એકવાર એવો વખત આવી ગયો કે ભોજનને માટે વીંટી અને બાળુબંધો વેચવાં પડ્યાં ! ત્યારે આપણે આ તુચ્છ વિપદાથી શું ગભરાવું ?

૧૩૧ ગૃહિત વૃત્તા (સાંધવી) કુમારી, પરિવાજકા, શરણે

આવેલી, લોભણી, ગર્વીષા, અપજ પ્રકૃતિવાળી, રજસ્યળા વાળી, વિષવા, ભરમારે લાગેલી, દૂતિ, ચિતારી, માલણુ, આ ચૌદ પ્રકારની સ્ત્રીઓ સાથે પ્રીતિયુક્ત સંબંધ જોડવો નહિ જોડશો તો પરિણામે વ્યથા પામશો.

૧૩૨ જે સ્ત્રી પુરૂષ દિવસે રતિક્રિયા સેવેછે. તેઓને પંડિત પુત્ર ઉત્તમ થતો નથી. પણ બળહિન, નપુંસક પ્રાપ્તે ઉત્તમ થાય.

૧૩૩ શયન કરતી વખતે ઇંદ્રિઓ પોતે પોતાના વિષયોથી નિવર્તન થઇ જાયછે, અને મન વિષયથી નિવર્તન ન થાય તો નિંદ્રામાં સ્વપ્નાં આવે, જે ઇંદ્રિઓ અને મન બંને નિવર્તન થઇ ગયાં હોય તો સ્વપ્નાં આવે નહિ.

૧૩૪ કવિત્વશક્તિ વાંચ્છતા હોતો સાહિત્ય (કાવ્યગ્રંથો) ભણો; તિક્ષણ બુદ્ધિ કરવી હોય તો તર્કશાસ્ત્ર જુઓ. બુદ્ધિની વૃદ્ધિ ચાહતા હોતો, નીતિગ્રંથો વાંચો, અને પરમારણુ જાણવા ઇચ્છતા હોતો સર્વજ્ઞ પ્રણીત ધર્મશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરો.

૧૩૫ રસ્તે ચાલતાં એક તામ્બુલ સિવાય બીજું કંઈ ન ખાવું એ ઉત્તમતાનું લક્ષણ છે.

૧૩૬ તેલમાં, પાણીમાં, હથિયારમાં, પેશાબમાં, અને રૂધીરમાં મનુષ્યે પોતાનું મુખ અવલોકન કરવું નહિ. કરવાથી વિઘ્ન છે.

૧૩૭ જે પોતાને વિદ્વાન સમજે છે તેની વિદ્યા વૃદ્ધિ પામતી નથી, માટે ઉચિત છે કે માન મૂકી જ્યાંથી વિદ્યા સંપાદન થાય સાંધી કરવી.

૧૩૮ ગાય (ધેનુ) ઉપર, મહિષ ઉપર, અને ખરઉપર અણુ-ચાલતાં પણ આદર થવું નહિ, કારણ કે એ અનિષ્ટ સૂચક છે,

૧૩૯ પોતાનું અંગ ન લજવવું, ખાલી બેઠાં તણખલાં ન તોડવાં, ફોકટ ભૂમી વીલેખન ન કરવું ને દાંતોથી નખ ન ઉતારવાં કારણ કે આ કુલક્ષણો દરિદ્રતાનાં ચિન્હ છે.

૧૪૦ સંકલ્પ વિકલ્પોથી અસ્થિર થયેલું મન સ્થિર કર્યું નથી ત્યાં સુધી મંત્ર સ્મરણ કરી દેવ વશ કરવા ઇચ્છવું એ વૃથા છે.

૧૪૧ અંતરંગ વૃત્તિથી વિષય વાંચ્છકને મુનીપણું તાદશ ૪-જઠાયક નથી, ઉલટું ચિટખના ૩૫ છે.

૧૪૨ નિકટ રહેલી પાંચ ઇંદ્રિઓથી પણ જે અગોચર રહી ઇંદ્રિઓ દ્વારા સર્વ વસ્તુઓનો સ્વાદ લહી રહ્યો તેવા અન્નક્ષ આત્માને જે પરમાત્મા સ્મરણમાં જોડ્યો અને ઉત્તમ ધ્યાનલયમાં જોણે પ્રવેશ કર્યો તેને કામ, ક્રોધ, ભય, મોહ, નિદ્રા, વિકૃતિ અને ક્ષુધા નૃપાઆદિ દોષ કેમ વ્યથા દર્ષી શકે.

૧૪૩ ઇંદ્રિઓનો નિરોધ મનને શામ્ય થવાનો હેતુ છે ખરો, પણ મન શામ્ય થયા વિના તે હેતુ વેળુના સ્થંભ જેવો છે.

૧૪૪. કોઇના ભેગા બેસી દ્રવી પદાર્થ અન્ન પાણી ન ખાવું; એક ખીજનું ઉચ્છિષ્ટ કરેલું જુદું અન્ન ભક્ષણ કરવાથી બુદ્ધિમંદ થાય છે.

૧૪૫. ભોજન કર્યા પહેલાં પાણી પીવું એ વિષ સમાન છે; મધ્યમાં અમૃત તુલ્ય છે; અને અંતમાં શિલા (પથ્થર સમાન છે)

૧૪૬. ભોજન કર્યા પછી બે ઘડી ડાબે પડબે નિદ્રા રહિત શયન કરવાથી અથવા સો (૧૦૦) કદમ ગમન કરવાથી શરીર તાંદુરસ્ત રહે છે;

૧૪૭. ભોજન કરીને તરત પગ ચંપન યા અંગમર્દન કરાવવું

એ તુકશાનકારક છે. અને સ્નાન, ભારવહન, અને નિહાય, એ પણ હાની કર્તા છે.

૧૪૮. રાત્રિયે શયન કરતી વખતે મુખમાંથી તાંમ્બુલ, લલાટથી તિલક, કંઠથી પુષ્પમાળ ને શધ્યાથી સ્ત્રીને દુર કરી સુવું કારણકે મુખમાં તંબોળ રાખવાથી પ્રજાક્ષતિ. લલાટે તિલક રાખવાથી અવગાદિ દોષ, પુષ્પમાળથી જીવોત્પતિ ને સ્ત્રીને સાથે રાખીને સુવાથી પોતાના બળની હાની થાય છે.

૧૪૯. પરનિંદા કરે નહિ, અને સ્વનિંદા સાંભળી સમ્યક્તા લાવે તે મનુષ્યને ધન્યવાદ છે.

૧૫૦. ધર્મ અને શોક જેમ વધારીએ તેમ વધે ને ઘટાડીએ તેમ ઘટે.

૧૫૧. મૈથુન, વારિપાન, નિંદ્રા અને તડકામાં બેસવું આ ચાર વસ્તુ ક્ષુધાતુરને માટે વિષ સમાન છે.

૧૫૨. નગ્નપણે સ્નાન, શયન, અને ભોજન કરવું નહિ કરવાથી કલેશ હાનિ થાય.

૧૫૩. ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરી તરતજ ઉષ્ણ ભોજન જમવાથી અને ગરમ પાણીથી સ્નાન કરી તરતજ શીત ભોજન જમવાથી તેજ કાન્તિ ઘટે અને રોગ ઉત્પતિ થાય.

૧૫૪. અંધકારમાં, તડકામાં, વૃક્ષના થડમાં, અને આકાશમાં (અવગાહે) બેસી ભોજન કરવું એ વિઘ્નકારક છે.

૧૫૫ રજસ્વળાવાળી સ્ત્રીએ પીરસેલું અથવા સ્પર્શ કરેલું ભોજન બુદ્ધિમાનોએ લાગ કરવું.

૧૫૬ સામુદ્રિક શાસ્ત્રનું ઉત્તમ વચન એ છે કે શરીરના સર્વ અંગોમાં ગમે તેટલાં શુભ ચિન્હો પડ્યા હોય. અને જો લલાટમાં કુચિન્હ પડ્યું હોય તો તે શુભચિન્હો વ્યર્થ સમજવાં. પણ જો લલાટમાં શુભ ચિન્હ હોયતો અંગના અન્ય અશુભ ચિન્હો પણ શુભ થાય.

વસ્તૂતઃ લલાટનું ચિન્હ બળવત્તર છે.

૧૫૭ પરદેશ જવું હોય ત્યારે ધરથી પર્યાણ કરતી વખત દૂધવા ખીરનું ભોજન જમીને ન ચાલવું. સ્ત્રી સંભોગ ન કરવો, મારકુટ કરી રૂદન કરાવી ન જવું, કિંતુ જે માગે તે યથાશક્તિ આપીને ખુશી કરી જવું.

૧૫૮ ચાલતી વખત વમન થાય તો અટકવું. સ્નાન કરી તરત ન ચાલવું ને દ્વાર ન કરાવવું, સારે શુક્રને, શુભ સમયે દેશાંતર ગમન કરવું.

૧૫૯ કાર્ય સિદ્ધિને માટે ગમન કરતી વખતે પોતાના સ્થાનથી નીકળવું ત્યારે પોતાની નાસિકાનો જો સર્પસ્વર વહન થતો હોય તો જમણા પગ આગળ ધરી ચાલવું, અને ચંદ્રસ્વર ચાલતો હોય તો ડાબા પગ આગળ ધરી ચાલવું. અને સુપમના સ્વરમાં કાય પ્રસંગે જતા અટકવું.

